

"SUN SHRINES IN NORTH INDIA : INTERPRETATION OF MYTHS AND SYMBOLISMS"

(उत्तर भारतीय सौर मन्दिर मिथकों और प्रतीकों का अनुशीलन)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल् उपाधि
हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता

महेन्द्र कुमार उपाध्याय

निर्देशक

डॉ. देवी प्रसाद दुबे

प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग

इ०वि०वि०

प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2000

Department of Ancient History,
Culture and Archaeology,
University of Allahabad
Allahabad-211002

Date 24.11.2000

C E R T I F I C A T E

This is to certify that Sri Mahendra Kumār Upādhyāy has worked under my supervision for the full prescribed period of the D.Phil. ordinance and has completed his research. His thesis embodies the results of his own investigation, conducted during the period he worked as a Ph.D. research scholar.

Supervisor

(Dr. Devī Prasād Dubey)

Deptt. of Anc. Hist
Culture & Archaeology
A I,

प्राक्कथन

भारतीय जीवन दर्शन में धर्म का विशिष्ट महत्व रहा है। धर्म के स्वरूप को समझने बिना भारतीय संस्कृति के स्वरूप और उसके दृष्टिकोणों को समझना असंभव ही है। महाभारत में भी समस्त लोक को धारण करने वाली शक्ति को धर्म की सज्ञा उचित ही दी गयी है, यथा—

नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजा।

यत् स्यात् धारणं सयुक्तम् स धर्म इत्युदाहृतः॥

(उद्योग पर्व, 1388)

भारत प्राचीनकाल से अनेक धार्मिक सम्प्रदायों एवं मतों का क्रीड़ास्थल रहा है। विभिन्न धर्मों में सौर धर्म का प्राचीनकाल से ही एक विशिष्ट महत्व रहा है। अनेक पश्चिमी देशों के समान भारत में भी सूर्यपूजा का प्रारम्भ नवपाषाण काल से प्रतीत होता है। तब से प्रारम्भ होकर विभिन्न परिवर्तनों एवं प्रभावों के साथ सूर्य पूजा सामान्य जनमानस में निरन्तर विद्यमान है। आकाश में प्रतिदिन दृश्यमान होने के कारण सूर्यदेवता के प्रति गूढ़ रहस्यवाद न पनप सका। एकात्मिक पूजा के विकासादि कारणों से सौरधर्म लुप्तप्राय सा हो गया है। अधुना सूर्य मन्दिर एवं सूर्य मूर्तियों का निर्माण प्रायः नहीं होता। सौर प्रतीक एवं व्रतोत्सव ही लोकप्रिय पक्ष हैं जिनके माध्यम से सौरधर्म आज भी जीवित है।

मार्क्सवादी इतिहासकारों की भौतिकवादी विचारधारा भारतीय इतिहास के सामाजिक—आर्थिक जीवन को नयी दृष्टि से देखने में समर्थ हो सकी है, परन्तु भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा को नहीं छू सकी है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय धर्म के मूलभूत आदर्शों को समझें। धर्म के मुख्यतया तीन पक्ष होते हैं— मिथक शास्त्र, दर्शन एवं अनुष्ठान। इन तीनों का समग्र एवं समवेत अध्ययन धर्म के वास्तविक स्वरूप को आलोकित कर सकता है। भौतिकवादियों ने धार्मिक अनुष्ठानों और मिथक शास्त्र को व्यर्थ

भले ही बताया हो किन्तु सच्चाई यह है कि धर्म का स्वरूप अनुष्ठानों के अध्ययन के अभाव में अपूर्ण है। प्रतीक, मन्दिर-मूर्तियाँ, मिथक एवं व्रतोत्सव धार्मिक अनुष्ठान के अभिन्न अंग हैं, जिनके माध्यम से धर्म के अन्तःस्थल तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए इनका अध्ययन अपेक्षित है।

सौर मन्दिरों, प्रतीकों एवं मिथकों का गहन अध्ययन नगण्य—सा है। वी सी श्रीवास्तव की सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, एल पी पाण्डेय की सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, एस एन राय के पौराणिक धर्म एवं समाज, वी सी श्रीवास्तव के रिलीजन इन दी पुराणिक सन कल्ट, एवं चन्द्रदेव पाण्डेय के साम्ब पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन में एतद्विषयक प्रयास किया गया है, परन्तु सौर मन्दिर, प्रतीक एवं मिथक पर स्वतन्त्र रूप से विस्तृत कार्य का अभाव है। जिसकी पूर्ति का विनम्र प्रयास उत्तर भारत के सदर्थ में इस शोध प्रबन्ध में किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय भूमिका है जिसमें सूर्यपूजा के प्रारम्भ एवं विकास के क्रम को प्रागैतिहासिक काल से लेकर बारहवीं शती ई० तक रेखांकित किया गया है। द्वितीय अध्याय में सौर प्रतीकों के विषय में विचार किया गया है, जिसके अन्तर्गत साकेतिक, पशु-पक्षी, वनस्पति प्रतीक तथा सिक्कों पर प्राप्त प्रतीकों को सम्मिलित किया गया है। तृतीय अध्याय में उत्तर भारत के प्रमुख सौर मन्दिरों का अध्ययन किया गया है। सौरमिथकों का अध्ययन चतुर्थ अध्याय में है। इसके अन्तर्गत सज्ञा-सूर्य की कथा, साम्ब की कुष्ठ रोग से ग्रस्तता और उसके निदान हेतु सूर्य मन्दिर निर्माण एवं सूर्योपासना के लिए मग पुरोहित का पर्दापण, राहु द्वारा सूर्य-चन्द्र को ग्रसना आदि का विवेचन किया गया है। पाँचवें अध्याय में सूर्य मूर्ति-निर्माण परम्परा तथा उनकी मुद्राओं का निरूपण है। आदित्य से द्वादशादित्य श्रृंखला को साररूप में रेखांकित करते हुए द्वादशादित्य परम्परा का वर्णन छठे अध्याय में है। सौरव्रतोत्सवों का अध्ययन सातवें अध्याय में किया गया है। अन्तिम अध्याय में शोध का सारांश प्रस्तुत है।

इस शोध प्रबन्ध के प्रणयन मे अविस्मरणीय एव स्तुत्य सहयोग प्रदान करने वाले भद्रजनो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरा परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम मै शोध प्रबन्ध की पूर्णता के लिए पूज्य चरण गुरुवर्य डॉ देवी प्रसाद दुबे के उपकारो के प्रति आभार ज्ञापन मे शब्द-दारिद्र्य का अनुभव करता हूँ, जिनके योग्य निर्देशन मे मैने शोध कार्य प्रारभ किया। उनका आशीर्वाद ही एक मात्र सम्बल था जिससे यह कार्य पूर्ण हो सका। उन्होने जिस उत्तरदायित्व, रुचि और स्नेह के समन्वय के साथ शोध प्रबन्ध को व्यवस्थित रूप दिया, उसका प्रतिपादन मै आजन्म नही कर सकता। मै उनका अतिशय ऋणी हूँ। सम्प्रति मै जो कुछ भी हूँ वह पूज्य गुरुजी का ही प्रसाद है। पूजनीय डॉ राजपति तिवारी (अवकाश प्राप्त प्राचार्य, राजाबलवन्त सिंह महाविद्यालय, आगरा) का मै अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होने स्नेहपूर्वक समय-समय पर मुझे प्रेरणा दी और अनेक सुझाव दिये। इस शोध प्रबन्ध के प्रणयन मे मेरे पूज्य पिताजी डॉ रामप्यारे उपाध्याय (बी एम एस) का अमोघ योगदान रहा है, उनके प्रति कुछ भी व्यक्त करना औपचारिकता मात्र होगी। यह शोध प्रबन्ध उन्ही की सतत् प्रेरणा और आशीष् से मै पूर्ण कर सका हूँ।

विभागाध्यक्ष प्रो. विद्याधर मिश्र का मै आभारी हूँ, जिनकी छत्र-छाया मे मैने यह कार्य प्रारम्भ किया। अपने गुरुजनो प्रो आर के द्विवेदी, डॉ जय नारायण पाण्डेय, डॉ आर पी त्रिपाठी, डॉ हरिनारायण दुबे तथा डॉ. चन्द्रदेव पाण्डेय का भी मै हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मेरे ऊपर सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। प्रो.वी सी श्रीवास्तव, प्रो.दीनबन्धु पाण्डेय, डॉ. राना पी वी सिंह काशी हिन्दू वि वि का मै अनुग्रहीत हूँ जिनके विद्वतापूर्ण सुझाव एव स्नेहिल मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होते रहे है।

पुस्तको के सम्बन्ध मे सहायता के लिए भारत कला भवन पुस्तकालय, का हि वि वि , गायकवाड केन्द्रीय पुस्तकालय का हि वि वि , इलाहाबाद का प्रधान पुस्तकालय तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, गगानाथ झाँ केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ के पुस्तकालयो एवं कर्मचारियो का मै आभारी हूँ।

उन लेखकों एवं विद्वानों का ऋणी हूँ, जिनकी कृतियों की सहायता से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

‘ ‘गोविन्द’ ’ CISHMET (COSHMIC) COMPUTER CENTRE, PAHARIA, VARANASI मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अतिपरिश्रम एवं उत्साह से शोध प्रबन्ध के टंकण को पूर्ण किया है।

अन्ततः , मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मानव त्रुटियों से अछूता नहीं है। इसमें जो भी त्रुटियाँ रह गयी हों, उनका एकमात्र उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। विद्वज्जनों की सेवा में यह शोध-प्रबन्ध समर्पित कर उनकी सहृदयता की अपेक्षा रखता हूँ।

इलाहाबाद

विनम्र

दिनांक 24.11.2000 .

M. Kupadhyay
(महेन्द्र कुमार उपाध्याय)

विषय-सूची

1. सूर्य पूजा का प्रारम्भ एवं विकास	1—34
2. सौर—प्रतीक	35—59
3. सूर्य मन्दिर	60—89
4. सूर्य मिथक	90—111
5. सूर्य मूर्ति निर्माण परम्परा एवं विकास	112—155
6. द्वादशादित्य—परम्परा	156—187
7. प्रमुख सौर व्रत, उत्सव एवं मेला	188—216
8. सारांश	217—220
9. ग्रन्थ सूची	221—250

शब्द—संक्षेप

ए०एस०एस०	आनन्दाश्रम सस्कृत सीरीज
ए०आई०ओ०सी०	आल इण्डिया ओरियन्टल कान्फ्रेस
ए०यू०एस०	इलाहाबाद यूनीवर्सिटी सीरीज
का०हि०वि०वि०	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
बी०आई०	बिलोथिक इण्डिका कलकत्ता
बी एच०यू०	बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, बनारस
जी०ओ०एस०	गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, बङ्गौरा
एच०ओ०एस०	हरवर्ड ओरियन्टल सीरीज
आई०ए०	इण्डियन एन्टीक्यूरी
जे०आर०ए०एस०	जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी
जे०यू०पी०एस०एस०	जर्नल आफ यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी
एम०ए०एस०आई०	मेमवार्स आफ आर्कलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया
एस०बी०ई०	दी सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज, आक्सफोर्ड

अध्याय — एक

सूर्य पूजा का प्रारम्भ एवं विकास

अध्याय—प्रथम

सूर्यपूजा का प्रारम्भ एवं विकास

प्रत्येक युग में सूर्य का महत्व स्वीकार किया गया है। मानव इतिहास के बहुत प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण विश्व में मानव का ध्यान सूर्य ने आकृष्ट किया था। प्राचीनकाल में प्रकृति से सम्बन्धित देवों में वह एक प्रतिष्ठित देव था। रात दिन के निर्माता के रूप में सभी को सूर्य प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। सूर्य, प्रकाश, गर्मी, जीवन दाता, खाद्य पदार्थों के उत्पादक के रूप में प्रत्यक्ष है। ये ही मूल तथ्य हैं, जिनके कारण सूर्य ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया होगा। वह संभवतः इसका आभार प्रकट करने, या भय, या दोनों ही भावनाओं का मिश्रित प्रभाव हो।

सौर धर्म की प्रमुखता का आभास इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सूर्यतत्त्व हिन्दू धर्म में भी प्रवेश कर गये और सूर्य को प्रारम्भिक मध्ययुगीन भारत में “पचायतन पूजा” में पाँच देवताओं में गिना गया। इसकी आगे की उन्नति हिन्दू युग की समाप्ति के साथ रुकी नहीं। दूसरी तरफ इसका अनुयायी मध्य युग तथा आधुनिक भारत में भी प्रचुरता में थे।¹ आज भी सूर्य पूजा हिन्दुओं की दिनचर्या में सम्मिलित है। यहाँ तक कि सूर्य देवता की हर पथो आदि में पूजा की जाती है। इस प्रकार सूर्य पूजा भारत में उतनी ही पुरानी है, जितना भारत का इतिहास। भारतीय संस्कृति की तरह इसमें सतत अनवरतता है, जो कि भारत के बहुत से धर्मों का आदर्श है।

सूर्यपूजा की उत्पत्ति अनिश्चितता से घिरी हुयी है। पहले यह विश्वास किया जाता था कि

1 प्रबन्ध चिन्तामणि पृष्ठ 82, एक जैन के द्वारा अकबर को सूर्य पूजा की शिक्षा मिली थी।

शर्मा, दशरथ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृष्ठ 233

विल्सन, एच एच, रिलीजियस सेक्ट्स आफ दी हिन्दूज, पृष्ठ 184

इसका प्रारम्भ ऋग्वैदिक काल में हुआ लेकिन प्रागैतिहासिक पुरातत्व के क्षेत्र में की गयी हाल की खोजों ने इसके उद्भव के सदर्थ में नवीन ज्ञान को उजागर कर दिया है। जिसके आधार पर कहा जाता है कि सूर्य ने पूजनीय वस्तु के रूप में नवपाषाण युग में ही मानव का ध्यान आकर्षित किया जैसा कि यूरोप¹ के सदर्थ में भी हुआ। आदिम चित्रों और नवपाषाणिक अभिरचन में चिपटी वृत्ताकार तश्तरी, बिन्दु, तारे और स्वस्तिक आदि सौर प्रतीकों के चित्रण प्राप्त हुए हैं। सूर्य की पूजा उसके प्रकाश, गर्मी, उर्वरशक्ति के स्रोत के स्वाभाविक सिद्धांत पर आधारित थी।²

प्रागैतिहासिक शैल गुहाओं में जो चित्रण प्राप्त होते हैं, उनकी तिथि के सदर्थ में बड़ा मतभेद है।³ पर इतना तो स्पष्ट है कि इन चित्रों के निर्माण में अति प्राचीन मस्तिष्क काम कर रहा था। सात किरणों सहित उगते सूर्य का एक प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण रायगढ़⁴ से मिला है। यही से एक और चित्रण मिला है जिसमें सूर्य आधा उगा⁵ है। चित्र वाली इस प्रकार की प्रस्तुतिओं

1 मार्जिनर, जे , दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मैन, पृष्ठ 197-200

2 मेहता, पी डी , अर्ली इंडियन रिलीजियस थाट, पृष्ठ 18, सूर, ए के प्री-आर्यन एलिमेंट्स इन इंडियन कल्चर , कलकत्ता रिवीव, पृष्ठ 293-303

3 जारडन, डी एच , दी प्री-हिस्टोरिक बैकग्राउण्ड आफ दी इंडियन कल्चर , पृष्ठ 98-117, उ प्र के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में स्थित प्रागैतिहासिक शैल गुहाओं में प्राप्त चित्रण नवपाषाण काल से सम्बन्धित किया जाता है। यदि इस विचार से सहमत हुआ जाये तो सूर्य पूजा की प्राचीनता कम से कम 4000 BC (इससे अधिक प्राचीनता की संभावना के साथ) पहुँच जाती है।

4 गुप्ता, जे प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, फलक XII

5 वही , पृष्ठ 444.

के दो प्रकार हैं – प्रथम प्रकार में प्रकाश डालती हुयी किरणों से युक्त घेरा है।¹ दूसरे प्रकार में किरणों से युक्त घेरा के ऊपर एक और वृत्त है।²

सूर्य के इन प्रत्यक्ष प्रस्तुतियों के अतिरिक्त पाषाण की चित्रकला में कुछ अप्रत्यक्ष चित्रण भी भारत में मिलते हैं। इनमें बेनियाबेरी गुफा से मिलने वाला पूजनीय वस्तु के रूप में प्रयुक्त स्वस्तिक³ है, जो सूर्य की गति से सम्बन्धित किया जाता है। स्वस्तिक को सूर्य की उत्पादक शक्ति⁴ का प्रतीक भी माना जाता है। कबरा पहाड़ से पहिये जैसा एक डिजायन मिला है जिसमें 36 छेदे हैं।⁵ यह चित्रण सिन्धु सभ्यता⁶ में भी मिलता है। संभवतः यह सूर्य की गति का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण है।⁷

आद्यैतिहासिक काल के प्राप्त विभिन्न वर्तनों, मुहरो, ताबीजों, मनकों पर सूर्य का चित्रण है। उन चित्रणों का प्रकार अधिकांशतया रेखा गणितीय प्रकार अधिकांश भारतीय सस्कृतियों में प्रचलन में थे। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा में यह प्रकार वर्तनों आदि में मिलते हैं।⁸ एक प्रकार जो अधिकांशतया मिलता है वो है बीच में बिन्दु उसके चारों तरफ घेरा, घेरे से निकलती

1 गुप्ता, जे , प्लेट XVII चित्र 1

2 वही 0

3 मार्जिनर, जे दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मैन , पृष्ठ 164 चित्र 46

4 पाण्डेय, एल पी सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया , पृष्ठ 3

5 मार्जिनर, जे दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मैन , पृष्ठ 164

6 मार्शल, सर जान, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट LXXXVII , चित्र-3 , प्ले III, चित्र-3

7 श्रीवास्तव, वी सी सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया , पृष्ठ 23

8 गुप्ता, जे , प्लेट XVIII चित्र 1

किरणे। यह प्रकार मोहनजोदड़ो¹, हड़प्पा², तथा लोथल³ में मिला है। यह प्रकार उत्तर हड़प्पा में जारी रहा जिसका प्रमाण सिमेटरी-एच⁴ संस्कृति है।

कुछ ऐसे भी चित्रण मिले हैं जिनमें दो वृत्त हैं। मोहनजोदड़ो⁵ से भी ऐसा चित्रण मिला है। मोहन जोदड़ो से एक बहुत विशिष्ट मुहर⁶ मिली है जिसमें मण्डल के चारों ओर लपटे हैं। आश्चर्य नहीं कि दीवार द्वारा सूर्य प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया हो।⁷ ऋग्वेद में⁸ दीप्तमान सूर्य की किरणों की तुलना जलती आग से की गयी है। किरणों से युक्त मण्डल की डिजायनों के भी विभिन्न प्रकार मिलते हैं। ये चित्रण प्राक्-हड़प्पा में मुन्डीग⁹ तथा आमरी¹⁰ में मिलता है। तिकोनी किरणों के साथ मण्डल का एक अन्य प्रकार प्रागहड़प्पा में क्वेटा¹¹ भाण्डों में मिलता है। प्राक्-हड़प्पा कालीन कोटदीजी¹² से प्राप्त भाण्ड में कमल के समान आकृति मिलती है।

1 मार्शल, सर जान, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट LXXXVIII, चित्र-7

2 व्हीलर, आर ई एम, हड़प्पा 1964

3 एलचिन, बी तथा आर, दी वर्थ आफ इण्डियन सिविलाइजेशन, पृष्ठ 19

4 वही पृष्ठ 315 चित्र 29-8, पृष्ठ 148

5 मार्शल, सर जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट XVI 13, 15, 16, XCII - 24

6 वही CXVI - 18

7 श्रीवास्तव, वी सी, सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 26

8 ऋग्वेद, 1.50.3

9 एलचिन, बी तथा आर, दी वर्थ आफ इण्डियन सिविलाइजेशन, पृष्ठ 108

10 वही पृष्ठ 115

11 पिगट, एस, एन्सियेन्ट इण्डिया भाग III, पृष्ठ 14 चित्र 59

12 एलचिन, बी तथा आर, दी वर्थ आफ इण्डियन सिविलाइजेशन, पृष्ठ 119

बाद के हिन्दू धर्म में हम देखते हैं कि कमल सूर्यदेव से सम्बन्धित प्रमुख प्रतीक बन गया। सिन्धु से प्राप्त आँख का चित्रण भी संभवतः सूर्य देव का प्रतीक था।¹ बाद में ऋग्वेद में² सूर्य को सृष्टि की आँख कहा गया है। प्रकाश के निर्माता होने के कारण आँख से सूर्य की अभिन्नता बतायी गयी है।

इस काल के वर्तनो में पहिये का चित्रण बार-बार मिलता है। तीली युक्त पहिया मोहनजोदड़ो के³ वर्तनो, सिन्धु सभ्यता में पायी गयी मुहरो के लेख में⁴, पिकलीहल⁵ से प्राप्त नव पाषाण कालीन वर्तनो में मिलता है। संभवतः यह सूर्य से सम्बन्धित रथ का⁶ प्रतीक था। जिसका वर्णन वैदिक तथा पौराणिक⁷ साहित्य में मिलता है। हडप्पा से प्राप्त वर्तनो में कबूतर या मोर का अंकन मिलता है। मोर के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह सूर्य का प्रतीक था, जहाँ कि मृत्यु के बाद आत्मा जाती है।⁸

इस प्रकार भारत में सूर्य पूजा का प्रारम्भ पूर्व वैदिक काल से काफी पहले खींचा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण अनार्य जातियों से सूर्य पूजा का प्रारम्भ जोड़ते हैं। सूर्य प्रतीकात्मक रूप से ही पूजा जाता था।⁹ सूर्यमण्डल के रूप में सूर्य का प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण

1 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 5

2 अग्रवाल, वी एस, ललितकला, न 6 अक्टूबर 1959, "विश्वकर्मा" पृष्ठ 34

3 मार्शल, सर जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट LXXXVII-3

4 वही प्लेट VIII चित्र 114

5 एलचिन, बी तथा आर, पिकहिल एक्सकैवेशन्स, पृष्ठ 74

6 श्रीवास्तव, वी सी सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 29

7. ऋग्वेद, VII 63 2 मत्स्य पुराण, CCLXI, 1-7, XCIV-1; सूर्य शतक 67-70

8 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 6

9 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 4

सबसे अधिक प्रचलित प्रकार है। इसके अतिरिक्त पहिया, स्वस्तिक, कमल अन्य प्रतीक थे। प्रागैतिहासिक काल में सूर्य का मानवीकरण नहीं हुआ था। पाषाण की चित्रकला, पिकलिहल के प्रमाण, यूरोपियन आर्केलाजी के तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि यदि और प्राचीन नहीं तो नवपाषाणकाल तक सूर्य पूजा का प्रारंभ माना जा सकता है।

आद्यैतिहासिक युग में सूर्य पूजा का भौगोलिक विस्तार समस्त उत्तरी भारत में जान पड़ता है।¹ क्योंकि इस युग के सूर्य के बहुत से प्रतीकों को उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में ढूँढ़ निकाला गया है। दक्षिण भारत में भी प्रमाण मिले हैं। सूर्य पूजा पर विदेशी प्रभाव के प्रश्न का उत्तर निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण नगण्य हैं। सूर्य पूजा सामान्य रूप में ही थी। पन्थ का रूप नहीं था। अभी तक किसी सूर्य प्रतिमा या मंदिर का प्रमाण सामने नहीं आया है। साथ ही हडप्पा संस्कृति की अपठनीय लिपि के कारण इस युग की सूर्य पूजा के यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालना असम्भव है।

वैदिक काल से आकाशगंगा में दिखने वाले सूर्य के विषय में लिखित जानकारी प्राप्त होती है।² पूर्ववैदिक काल की सूर्यपूजा में सूर्यदेव के दो रूप विकसित हुये। प्राकृतिक स्वरूप का ऋग्वेद में बारम्बार निरूपण हुआ है।³ सूर्य पूजा का महत्व उसके प्राकृतिक गुणों के कारण स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य का गौरव प्रकाश के स्रोत, दिन निर्माता⁴ के रूप में माना गया है। इस स्वाभाविक भौतिक रूप के साथ ही सूर्य का अध्यात्मिक नैतिक रूप भी विकसित

1 श्रीवास्तव, वी सी, सनवर्शिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 354

2 पार्थ, ए, रिलीजन्स आफ इण्डिया, पृष्ठ 256, हापकिन्स, ई डब्ल्यू दी रिलीजन आफ इण्डिया पृ. 41

3 मैकडानल, वैदिक माइथालाजी पृष्ठ 2 ओल्डेन वर्ग, डिए-रिलीजन डिस वेद, पृष्ठ 591-94

4 सूर्य का नाम "द्यौस" का अर्थ 'चमकना' है।

होता जान पड़ता है।¹ प्रकृति में सूर्य देव एक महान नैतिक एवं धार्मिक देवता माने गये हैं। सूर्य बुरे प्रभाव तथा बीमारियों² को हटाने वाले हैं।

सूर्य की प्रतिभा इतनी बहुमुखी है कि उसके विभिन्न गुणों से अनेक देवताओं का विकास हुआ।³ सूर्य, मित्र, पूषन्, सवित, अश्विन, आदित्य, वैवश्वत सूर्य के विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का बलदायक रूप सवितृ⁴ के रूप में पूजा गया। मित्र सूर्य के सहायक और लाभदायक रूप को प्रकट करता है।⁵ सूर्य मुख्य रूप से प्रकाश देने वाले पक्ष से सम्बन्धित है।⁶ पूषन् का सम्बन्ध सौभाग्य और वृद्धि⁷ से है। अश्विन में सूर्य का रोग नाशक रूप प्रमुख था⁸। सूर्य देवता की इस धारणा ने सूर्य को वेद के रचयिताओं द्वारा विभिन्न

1 ऋग्वेद I. 1151 में सूर्य को चल-अचल सभी चीजों की आत्मा कहा गया है।

2 मैकडानल, वैदिक माइथालॉजी पृष्ठ 52 कीथ, ए बी, दी रिलीजन एंड फिलासफी आफ वेद एंड उपनिषद्स, पृष्ठ 60

3 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 10

4 मैकडानल, वैदिक माइथालॉजी, पृष्ठ 34, जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेटब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, जिल्द 27, पृष्ठ 951-52, यास्क, निरुक्त 1031 कहते हैं कि सवितृ का अर्थ सर्वस्य प्रसाविता है।

5 मैकडानल, ए ए, वैदिक माइथालॉजी पृष्ठ 30 विन्टरनिट्स, एन, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, पृष्ठ 76, घाटे, लेक्चर आन दी ऋग्वेद, पृष्ठ 145

6 ऋग्वेद 1505, 4134, 7631, 10374

7 मैकडानल, ए ए, वैदिक माइथालॉजी पृष्ठ 37 ऋग्वेद 64815, 65523

8 मैकडानल, ए ए, वैदिक माइथालॉजी पृष्ठ 52 ऋग्वेद 111610, कीथ, ए बी, दी रिलीजन एंड फिलासफी आफ वेद एंड उपनिषद्स, पृष्ठ 60

प्राकृतिक गुणों में उपासित करवा दिया। इस युग में सूर्य के मानवीय और प्राकृतिक गुणों में काफी प्रतिद्वन्द्विता रही। अतः इस युग में प्राकृतिक से मानवीय पहलू पर अधिक जोर है। फिर भी प्राकृतिक रूप को एकदम भुलाया नहीं गया।

सूर्य के देवत्व की विचारधार प्रारम्भिक वैदिक युग में ही भौतिक सीढ़ी से आगे बढ़ चुकी थी। सूर्य ब्रह्माण्ड में स्थित सभी चल और अचल चीजों की आत्मा है।¹ वह ब्रह्माण्ड का सबसे बड़ा पराभौतिक सिद्धान्त है। उसके व्यक्तित्व के आध्यात्मीकरण की कोशिश वैदिक युग से ही प्रारम्भ हो चुकी थी। पूर्व वैदिक काल में सूर्य पूजा एक यज्ञ विधान की तरह थी, जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था और होम किया जाता था।² सूर्य को अर्पित अधिकांश स्तुतियों में या तो सूर्य की प्रार्थना है या प्रशंसा। सूर्य को मदिरा और आहुतियाँ दी जाती थी।³ आहुति में स्वच्छ मक्खन⁴ अग्नि में डाला जाता था और मदिरा में सोमरस प्रयुक्त होता था। पूजा की प्रकृति पथवादी न होकर घरेलू थी। सभी कार्य घर में ही सम्पन्न होते थे। कई अवसरों पर सूर्य को घर आने की ही प्रार्थना की गई है।⁵ संभवतः कुछ ऐसे भी वेदज्ञ थे जो सूर्य पूजा से ही सम्बद्ध थे।⁶

सूर्य पूजा करने वालों के कई प्रकार वैदिक काल में जान पड़ते हैं। प्रथम प्रकार में सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप के उपासक हैं। दूसरे प्रकार में वे थे जो उसकी पूजा प्रतीक रूप में करते हैं।

1 ऋग्वेद 1 1 15

2 विल्सन, एच एच., (अनु) ऋग्वेद जिल्द 1 पृ. XXI XXIII

3 ऋग्वेद 3 59 1 44 8

4 ऋग्वेद 2 27 1, 153 6, 10 108; 10 37

5 ऋग्वेद 1 183, 7 67 10, 10 40 3

6 वही 0 1.50, 1 1 15, 1.164 आदि

तीसरे प्रकार में वह था जो उसकी पूजा सर्वोच्च पराभौतिक सिद्धांत के रूप में करते थे। पर मूर्ति पूजा या जनता द्वारा मन्दिरो¹ में सूर्य पूजा का विकास पूर्व वैदिक काल में नहीं हो सका था।

उत्तरवैदिक काल में सूर्य पूजा का पूर्ण आध्यात्मीकरण² हुआ। बाद की संहिताओं, ब्राह्मणों और अरण्यको तथा उपनिषदों में इस युग की सूर्य पूजा के इतिहास की काफी जानकारी मिलती है। प्राकृतिक आधार जो पूर्व वैदिक युग की खास विशेषता थी उस युग में पीछे छूट गयी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण सूर्य प्रतीकों के बढ़े हुए महत्व से है, जो विभिन्न धार्मिक कृत्यों के समय प्रयोग में लाये गये। सूर्य को सर्वोच्च सिद्धान्त³ मानने वाली विचारधारा बलवती होती गयी और उपनिषदों में सूर्य में पुरुष की स्थिति इसके पूर्ण विकास की सीमा थी। सूर्य को प्राण आत्मा⁴ आदि के रूप में निरूपित किया गया। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का आध्यात्मीकरण हुआ।

आर्यों के गंगा दोआब में प्रवेश ने सूर्य के नरहंसक स्वरूप को जन्म दिया⁵। अथर्ववेद और ब्राह्मणों में सूर्य की झुलसाती गर्मी और किरणों के अनेक उल्लेख हैं।⁶ लेकिन दूसरे मधुर पक्ष को भी भुलाया नहीं गया था⁷। सूर्य पूजा विशेष रूप से बीमारियों के इलाज के लिए थी। इसका कुछ परिचय प्रारम्भिक वैदिक युग में भी मिलता है।⁸ सूर्य का इलाजी स्वरूप उत्तरवैदिक काल

1. ऋग्वेद 7 3 6.1 में कुछ संकेत मिलता है पर संभवतः वहां मन्दिरो से तात्पर्य नहीं है बल्कि बलि की जगह से।

2. तैत्तिरीय संहिता, 2 1 2 1, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 5 7 2, 7 1 2

3. बरूआ, बी. एम., प्रो. बुद्धिस्टिक इण्डियन फिलासफी, बृहदारण्यक उपनिषद्, 2 3.7, मैत्रेयी उपनिषद्, 6 3, छान्दोग्य उपनिषद् 2.1 9 1

4. बेवर, (सम्पा0) शतपथ ब्राह्मण पृष्ठ 6 1 7

5. कीथ, ए.बी., दी रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ वेद एण्ड उपनिषद्, पृष्ठ 22-23

6. शतपथ ब्राह्मण, 1 7 2 1 1, 2 6 3 8, 9 4 2 1 9, पचविंश ब्राह्मण, 6 7

7. श्रीवास्तव, वी. सी., सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 66

8. ऋग्वेद 1 0 3 7 4, 1 5 0 1 2

मे पूर्ण विकसित हुआ।¹ अथर्ववेद मे उगते सूर्य की प्रार्थनाएँ हृदय-विदीर्ण, पीलिया, नेत्ररोग आदि को हटाने के लिए की गयी है।² पचविश ब्राह्मण³ मे कहा गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति मे कुष्ठ रोग होता है।

उत्तरवैदिक युग मे सूर्य की उत्पादक शक्ति⁴ पर भी जोर दिया गया है। अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथो मे सभी सूर्यकुल के देवता⁵ उत्पादन और पुनर्निमाण से सम्बन्धित बताये गये है।

उत्पादकता का यह बढा हुआ महत्व उत्तरवैदिक काल मे प्रचलित तत्वो के कारण सम्भव हुआ। ऋग्वेद मे यह छिपा जान पडता है।

सूर्य का सामान्य नाम आदित्य के रूप मे भी प्रचलित हुआ, और आदित्यो की सख्या बारह⁶ तक पहुच गई। ये बारह आदित्य साल के बारह महीनो के⁷ प्रतीक बने। सूर्य देवता का समय के साथ तादात्म्य इस युग की प्रमुख विशेषता है।⁸

ऋग्वेद की अमूर्तप्रथा उत्तरवैदिक काल मे भी चलती रही लेकिन ऋग्वेद मे वर्णित 'बिम्ब' जो कि सूर्य की क्षणिक मूर्ति के रूप मे प्रयुक्त होते थे, अर्द्धमूर्ति प्रथा की ओर इंगित करते है।⁹

1 शेंडे, एन जे , फाउन्शस आफ अथर्ववेदिक रिलीजन, बुलेटिन आफ दी दकन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्द 9 पृष्ठ 222-37

2 अथर्ववेद 1 22

3 पचविश ब्राह्मण , 23 16 10

4 अथर्ववेद 7 26 3, तैत्तिरीय संहिता, 1 3

5 अथर्ववेद 3 8 4, 3 14 2, शतपथ ब्राह्मण 3 1 4 9 14, 4 9 1 10

6 शतपथ ब्राह्मण 6 1 2 8, 2 6 3 8,

7 पचविश ब्राह्मण 10 1 10, शतपथ ब्राह्मण , 6 1 2 8, 9 6 3 8, 4 5 7.2, बृहदारण्यक उपनिषद् 3-9.5

8. बृहदारण्यक उपनिषद्, 1-2 7, शतपथ ब्राह्मण 10-2 4.3; 2-2.3.9

9 श्रीवास्तव, वी सी , सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया , पृष्ठ 176

उत्तरवैदिक युग में सूर्य पूजन/यजन में अर्घ्य¹, प्राणायाम², मार्जन³ तथा यौगिक क्रियाओं⁴ के प्रचलन में सूर्य अर्जन के एक नये प्रकार का जन्म हुआ। दिन के विभिन्न समयों में⁵ सूर्य की पूजा का विकास भी इस युग में हुआ।

सूर्योपासना का प्रचलन इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि बहुत से ब्राह्मणों में वर्णित बलिओं में⁶ सूर्य और सौर परिवार के विभिन्न देवताओं का उल्लेख अथर्ववेद में आया है। उत्तर-वैदिककाल में ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिनसे सूर्य की सर्वोच्चता सिद्ध⁷ होती है। अथर्ववेद में रोहित और सूर्य का ब्रह्मा के रूप में निरूपण इसका प्रमाण⁸ है। इसके अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में भी बहुत प्रमाण है।⁹ इससे ही संभवतः सूर्य की मूर्ति पूजा

1 गौतम धर्म सूत्र 5-32

2 गौतम धर्म सूत्र 1 50, बौधायन धर्म सूत्र 4-1 30, वशिष्ठ धर्म सूत्र 25 13

3 बौधायन धर्म सूत्र, 2-4 2

4 मैत्रेयी उपनिषद्, 1 2

5 कौषीतकी उपनिषद्, 2-7, तीन समयों में सूर्य पूजा का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्, 2-9 8 दिन में सात बार सूर्य पूजा का उल्लेख करता है।

गोमिल गृह्यसूत्र, 4-6 2, अपरार्क (पृ 49) में अत्रि द्वारा तीन सन्ध्याओं में पूजन का उल्लेख है।

6 तैत्तिरीय ब्राह्मण 2 4 3 9

7 बरूआ, बी एम, प्री बुद्धिस्ट इण्डियन फिलासफी, पृष्ठ 90, बृहदारण्यक उपनिषद् 2 3 1, मैत्रीय उपनिषद् 6-3, छान्दोग्य उपनिषद्, 2-1 9 1

8 ब्रूमफील्ड, एम, दी अथर्ववेद पृष्ठ 89, बरूआ, बी एम, प्री बुद्धिस्ट इण्डियन फिलासफी, पृष्ठ 90।

9 वाजसनेयी संहिता 0 7-42, तैत्तिरीय संहिता 1 4.43 शतपथ ब्राह्मण 4 3 4 10,

7-5 2 27, तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2-8 7.4, ऐतरेय आरण्यक, 2.2 4 7, 3.2, 3 10,

उपनिषदों में उल्लिखित 'भारद्वाज', 'गर्ग', 'कौषीतक', अगिरा, तथा ब्रह्मद्रथ⁴ जैसे सन्यासियों और व्यक्तियों को सूर्योपासना से सम्बद्ध माना गया है। इनमें से ज्यादातर जनता का प्रतिनिधित्व करते थे पर राजा ब्रह्मद्रथ के उदाहरण से जान पड़ता है कि समाज का उच्चतम वर्ग भी इससे जुड़ा था। इस प्रकार उत्तरवैदिक काल में सूर्योपासना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

वेदोत्तर काल में धार्मिक विचारों में उपनिषदों के अव्यक्त रूप की अपेक्षा व्यक्त रूप की तरह झुकाव जान पड़ता है।⁵ इस युग की सूर्य पूजा की सबसे खास विशेषता यह है कि यह एक पथ के रूप⁶ में उभरकर आया। महाभारत में वर्णित मुख्य सम्प्रदायों में सौरसम्प्रदाय की गणना हुई है।⁷ इस युग में सूर्य पूजा करने वालों के एक अलग ही वेद का उदय हुआ जिसमें सूर्य देव को सभी देवों के गुणों से युक्त दर्शाया गया है।⁸ रामायण का आदित्य हृदय⁹ स्तुति गान इस बात को सिद्ध करती है कि उस युग में सौर सम्प्रदाय प्रमुख सम्प्रदायों में से एक था। इसके

1 ऐतरेय उपनिषद्, रानाडे, आर डी तथा बेलवेल्वर द्वारा उद्धृत, पृ 298

2 बृहदारण्यक उपनिषद्, 2 1 2, कौषीतक उपनिषद् 4 6

3 कौषीतक उपनिषद् 2 7

4 मैत्रेयी उपनिषद्, 1 2

5 श्रीवास्तव, वी सी सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 348

6 कारमरकर, ए पी, रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ दी एपिक्स, कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया, जिल्द-2, पृ 80 हापकिन्स, ग्रेट एपिक्स आफ इण्डिया, पृ 84-85

7 हापकिन्स, ग्रेट एपिक्स आफ इण्डिया, पृ 115

8 महाभारत, 3 3 60, में इन्द्र, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा जैसे देवों से अभिन्न बताया गया है।

9 रामायण, 6 105, 6 105 22

अतिरिक्त सौर सम्प्रदाय का आस्तित्व प्रारम्भिक बौद्ध, जैन साहित्य¹ पाणिनी² तथा पतञ्जलि³ के उल्लेखों से भी सिद्ध होता है।

ईसा काल में सौर सम्प्रदाय के विकास के लिए तीन कारक उत्तरदायी जान पड़ते हैं। प्रथम, प्राचीन काल से चली आ रही अनार्य प्रथा इस युग में प्रमुखता को प्राप्त हुयी। इस काल में भक्ति की धारा ने हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों के ससार को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया। भक्ति के आदर्शों ने सौर सम्प्रदाय पर भी प्रभाव डाला। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य की शुरुआत हुयी।⁴ अनार्य जातियों⁵ द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। दूसरे, विष्णु⁶ जो कि वैदिक परम्परा के सूर्य देवता थे, इस समय बहुत से बाहरी सम्प्रदायों में मिश्रित होते प्रतीत होते हैं, उदाहरण के लिए वासुदेव, कृष्ण, नारायण।⁷ इस युग में नये प्रभावों के कारण विष्णु का सौर रूप काफी पिछड़ गया जान पड़ता है। स्वाभाविक रूप से एक पूर्ण रूपेण सूर्य देवता की आवश्यकता महसूस हुयी। तीसरे, इस सम्प्रदाय के प्रभाव का तत्कालीन कारण मग पुजारियों द्वारा सूर्यपूजा का प्रारम्भ था⁸, जो कि हषामनी आक्रमण के समय पूरे देश में लोकप्रिय हो गयी थी तथा इन्होंने मन्दिरों-मूर्तियों की परम्परा को जन्म दिया।

1 निदेश, 1 89, मिलिन्दपह्लो, 4 8 1 2

2 अष्टाध्यायी, 3 1 1 1 4, अग्रवाल, वी एस, इण्डिया एज नोन टू पाणिनी, पृ 358

3. महाभाष्य - 2 2; 2.2 29, पुरी, बी एन, इण्डिया इन दी टाइम आफ पतञ्जलि, पृष्ठ 181

4 महाभारत, 3-3 33,

5 महाभारत, 3 3 40,

6 भण्डारकर, आर जी, वैष्णविज्म, शैविज्म, एण्ड अदर माइनर रिलीजियस सिस्टम

7 वही पृष्ठ 30-38

8 वही. पृष्ठ 153-154

हमारे वर्तमान ज्ञान के सदर्थ में सौर सम्प्रदाय के जन्म की कोई विशेष तिथि निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। महाकाव्यों¹, पाणिनी, तथा पतञ्जलि के ग्रन्थों से स्पष्ट है कि दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० पूर्व सौर सम्प्रदाय का जन्म हो चुका था। साथ ही प्रारम्भिक बौद्ध, जैन मूर्तियों और सिक्कों से भी यही स्पष्ट होता है।² पटना³, चन्द्रकेतुगढ़⁴ से मौर्य और शुंग काल की सूर्य की मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुयी हैं। भाजा तथा बोधगया से सूर्य का रिलीफ⁵ तथा अवन्ति से प्राप्त सिक्कों⁶ पर सूर्य का प्रस्तुतीकरण सौर सम्प्रदाय की उत्पत्ति को तीसरी से दूसरी शताब्दी ई पू ठहराता है। कुछ विद्वान⁷ इसका समय चौथी-पाँचवीं शती ई पू तक ले जाते हैं जो महाभारत⁸

1 विन्टरनिट्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द 1 पृष्ठ 465, हापकिन्स, ग्रेट एपिक्स आफ इण्डिया, पृ 397 के अनुसार महाभारत का समय दूसरी से तीसरी शताब्दी B C से बाद का नहीं है तथा रामायण भी मूलरूप से तीसरी-शती B C में लिखा गया। देखिये – विन्टरनिट्स, पृष्ठ 500-517

2 बनर्जी, जे एन, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृष्ठ 203

3 जर्नल्स आफ इण्डियन सोसाइटी, लेटर्स कलकत्ता, जिल्द 3, न 2, पृष्ठ 125

4 दासगुप्ता, पी सी टेराकोटा फ्राम चन्द्रकेतुगढ़, ललितकला, न 6 अक्टूबर 1969, पृष्ठ 46

5 कुमार स्वामी, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृष्ठ 33, 67

6 श्रीवास्तव, वी सी दी रिलीजियस स्टडी आफ सिम्बल आन एन अवन्ति क्वाइन, सेमिनार आन लोकल क्वाइन्स, मीमोर न.2, वाराणसी. 1996

7 साकलिया, एच डी, आर्कैलाजी आफ गुजरात पृष्ठ 212

8 विन्टरनिट्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द 1 पृष्ठ 465, हापकिन्स, ग्रेट एपिक्स आफ इण्डिया पृष्ठ 397

की उच्चतम सीमा है। यदि यह मानकर चले कि मगो¹ की पहली लहर हषामनी आक्रमण के समय आयी तो उपर्युक्त तिथि तथ्यपूर्ण है।

सौर सम्प्रदाय सैद्धान्तिक रूप से वैदिक विचारधारा से मेल खाता है। महाभारत² में कहा गया है कि सूर्य के पुजारी वैदिक मन्त्र बोलने में दक्ष थे। सूर्य के एक सौ आठ³ नामों में अधिकाश नाम वैदिक हैं।⁴ सूर्यवेद पारगत ब्राह्मण का रूप⁵ धारण करते थे। महाकाव्यों के सौर सम्प्रदाय पर मग प्रभाव नगण्य⁶ सा है। रामायण में उनका कहीं उल्लेख नहीं है। केवल महाभारत में मग नाम 'मिहिर'⁷ मिलता है। लेकिन यह लोकप्रिय धर्म नहीं जान पड़ता क्योंकि यूनानी लेखकों तथा कौटिल्य ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है। महाकाव्य युग में सूर्य का मानवीकरण⁸ हुआ। महाकाव्यों में स्थान-स्थान पर मानव रूप में सूर्य का उल्लेख है। इस युग

1 श्रीवास्तव, वी सी , एन्टीक्वीटीज आफ मगाज इन एन्शियेन्ट इंडिया, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 1968, 69, पृष्ठ 64-68, श्रीवास्तव, वी सी , एडवेन्ट आफ दी मगाज और ईरानियन प्रीस्ट इन इण्डिया, सेमिनार आन फारनर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया, कलकत्ता युनिवर्सिटी, 1970 पृष्ठ 73-79

2 महाभारत , 6 82 16

3 पाण्डेय, एल पी , सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 57-58 में 108 नामों का उल्लेख किया है।

4 महाभारत , 3-3 16 28

5 महाभारत , 3-300 9

6 श्रीवास्तव, वी. सी , सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 182

7 महाभारत , 3-3 61 ,

8 रायचौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 77

मे सूर्य देव, पहनावा, बातचीत तथा कार्यप्रणाली मे मानव की भाँति व्यवहार¹ करते पाये जाते है। महाभारत और रामायण मे कई स्थानो पर सूर्य के ब्राह्मण² के रूप मे प्रकट होने के उदाहरण मिलते है। मौर्य और शुग काल के अवशेषो³ और अवन्ति से⁴ प्राप्त सिक्को मे सूर्य का मानव रूप मे चित्रण है। इस विशेषता के कारण सूर्य के एक परिवार का जन्म हुआ क्योकि इस देवता के सहायको⁵ का भी उल्लेख मिलता है लेकिन महाकाव्यो मे ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी तक सूर्य की मूर्ति पूजा का प्रमाण नही मिलता है।

वेदोत्तर काल मे ईरान से आये मग पुजारियो का उल्लेख हषामनी आक्रमण के समय मिलता है जो उत्तर पश्चिम भारत मे छा गये थे। यह प्राचीन कथन⁶ कि मग भारत मे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियो मे शक-कुषाण आक्रमणो के समय आये थे, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यो के आलोक मे सही नही माना जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि ये मग या ईरानी पुरोहित बहुत सी लहरो के रूप मे भारत मे प्रविष्ट हुए। इनमे मुख्य रूप से तीन की पुष्टि की जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार मगो का भारत मे प्रवेश पॉचवी शती

1 हापकिन्स, एपिक माइथालाजी पृष्ठ 85

2 महाभारत, 3 300 9, 13 96 20, इनके अतिरिक्त मानवरूप मे प्रकट होने के उदाहरण, महाभारत, 3 138 18-19, 3 306 9-10, रामायण 6 105 31 मे मिलता है।

3 मजुमदार, आर सी, एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ 465, जर्नल आफ दी इण्डियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, जिल्द 3, न-2, पृष्ठ 12

4 श्रीवास्तव, वी सी, दी रिलीजियस स्टडी आफ ए सिम्बल आन एन अवन्ति क्वाइन, सेमिनार आन लोकल क्वाइन्स, न-2 वाराणसी, 1966 पृष्ठ 133-136

5 महाभारत 3 3 68

6 भण्डारकर, आर डी, वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजियस सिस्टम, पृष्ठ

ई० पू०^१ में हषामनी आक्रमण के समय हुआ। प्रारम्भ में वे भारत के उत्तर पश्चिम भागों तक सीमित रह गये। उनका सौर सम्प्रदाय कुछ शताब्दियों तक भारत में कोई प्रगति न कर सका। उनका भारतीय सूर्योपासना पर कोई प्रभाव था तो वह कि मिहिर शब्द भारत के सौर कुल में शामिल हो गया। पचाल, मित्र^२, वाटास्वक^३ तथा कुषाण^४ काल के सिक्कों पर मिहिर उत्कीर्ण है। कुषाणकाल की सूर्य मूर्तियों पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट है।^५ लेकिन भारतीय सनातन परंपरा ने पाँचवीं शती ई० तक मग सौर पद्धति को नहीं अपनाया था। तीसरी लहर भारत में सातवीं शताब्दी ई० में पहुँची जिससे ईरानी पुरोहित मग और याजक दो वर्गों में बँट गये।^६ पूर्व मध्यकाल में सूर्यपूजा में फूल, मालाओं, धूप, दीपों^७ का प्रयोग होने लगा। यौगिक क्रियायें^८ भी काफी महत्व रखती थीं। सूर्यपूजा भारतीय समाज के उच्च और निम्न वर्ग तथा विदेशियों^९

१ श्रीवास्तव, वी. सी., एन्टीकवीटीज आफ मगाज इन एन्शियेन्ट इण्डिया, प्रीसीडिंग आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, भागलपुर, १९६८ (६९) पृष्ठ ८६-९४, एडवेन्ट आफ दी मगाज और ईरानियन प्रीस्ट इन इण्डिया, प्रीसीडिंग सेमिनार आन फारनर्स इन एन्सियेन्ट इण्डिया, कलकत्ता युनिवर्सिटी, १९७०, पृष्ठ ७३-७९

२ आई एम सी पृष्ठ १८८ नं० २

३ एलन, जे., कैटलाग आफ इण्डियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियेन्ट इण्डिया, लंदन, १९३६, पृष्ठ ७४-७५

४ पाण्डेय, एल. पी., सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ ७४-७५

५ पंजाब म्यूजियम कैटलाग, जिल्द १, प्लेट १७ पृष्ठ ६३

६ श्रीवास्तव, वी. सी., सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृ० ३५

७ महाभारत ३.३.३३, ३.३.२९, ४२

८ हापकिन्स, रिलीजन आफ इण्डिया, पृष्ठ ३६६

९ जयराज भाय, आर. ए., फारेन इन्फ्लुएन्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ १५१

सभी में समान रूप से प्रचलित थी। इस पन्थ को राजाश्रय भी मिला जान पड़ता है। ज्ञात है कि राजा पाण्डु के खेमे में 1008 सूर्य पूजक¹ रहते थे। युधिष्ठिर² सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। रामायण के³ नायक राम ने रावण को आदित्य हृदय पूजन करके हराया। पाचाल-मैत्रक वंशों के राजचिन्हों में सूर्य अंकित है। विदेशियों⁴ में शक, हिन्द-यवन तथा कुषाण इस धर्म के प्रति श्रद्धावान् प्रतीत होते हैं। कुछ सातवाहन⁵ शासक भी सूर्य के पुजारी थे। रामायण में⁶ मन्दाकिनी नदी के किनारे अनेक सूर्योपासक सन्यासियों का उल्लेख है। महाभारत में सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, गुह्यक, नाग, असुर, राक्षस आदि को सूर्यभक्त⁷ कहा गया है। इस प्रकार सौर सम्प्रदाय का विशाल सामाजिक दायरा था।

मग पुजारियों के प्रभाव से कुषाण-गुप्तकाल में मूर्तिपूजा का प्रारम्भ हुआ। परिणामस्वरूप सूर्य-मूर्तियाँ निर्मित होने लगी। प्रारम्भिक सूर्य मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमें सूर्य देव चार घोड़ों⁸ द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार प्रदर्शित हैं, जबकि भारतीय

1 महाभारत, 7 82 16, 7 58 15

2 वही 3 3 67 1

3 वही 6 105

4 जयराज भाय, आर ए , फारेन इन्फ्लुएन्स इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 151

5 सरकार, डी सी , सेलेक्ट इन्सक्रिप्सन्स, पृष्ठ 5

6 रामायण, 2 95 7

7 महाभारत 2 3 40, 3 29

8 अग्रवाल, वी एस , ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमेजेज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू0पी0 हिस्टारिकल सोसाइटी, जिल्द XXII पृष्ठ 167 वोगेल, मथुरा म्यूजियम कैटलाग, पृष्ठ 104

पद्धति¹ में मूर्तियों पर रक्ष के साथ उषा और प्रत्यूषा सहायक देवता के रूप में प्रदर्शित है। विकास के दूसरे चरण में सूर्य मूर्तियों पर ईरानी प्रभाव – उत्तर की पोशाक, ऊँचे बूट तथा गर्दन में माला स्पष्ट है।² लेकिन धीरे-धीरे गुप्त युग में सूर्य मूर्तियों का भारतीयकरण हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मूर्तियों पर कमल³ का अंकन है। कृष्णयुग की मूर्तियाँ दो तरह की आसनस्थ तथा भद्रासन⁴ हैं। इनके अतिरिक्त गुप्तयुग में एक तीसरे प्रकार – स्थानक मूर्तियों⁵ का जन्म हुआ।

गुप्तयुग का सौर सम्प्रदाय बीते युग के विभिन्न रिवाजों का मिश्रण⁶ है। प्रारम्भिक पुराणों में सूर्य के वायुमण्डलीय पहलू पर अधिक पर अधिक जोर है⁷, तथा उसे सबसे प्रबल ग्रह दर्शाया⁸ गया है। वैदिक युग की प्रतीकात्मक पूजा इस युग में भी चालू थी। इस युग के अन्त

1 दासगुप्ता, पी सी, टेराकोटा फ्राम चन्द्रकेतुगढ़, ललितकला, न 6, पृष्ठ 46 इण्डियन आर्कैलाजी प्लेट LXXII-B ईरानी लक्षणों से रहित है। कुमारस्वामी, ए के, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृष्ठ 32

2 कुमारस्वामी, ए के, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृष्ठ 66

3 अग्रवाल, वी एस, ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमेजेज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टारिकल सोसाइटी, 1949, जिल्द XXII पृष्ठ 168-170

4 वही, पृष्ठ 167

5 वही, पृष्ठ 169

6 श्रीवास्तव, वी सी, सम एसपेक्ट आफ सनवर्शिप इन दी गुप्त ऐज, युनिवर्सिटी आफ इलाहाबाद स्टडीज, जिल्द-2, (एन एस) न 5 पृष्ठ 369-394

7 मेकडानल ए ए, वैदिक माइथालाजी, पृष्ठ 30 साम्बपुराण 29 1-2, में आया है कि पूर्वकाल में सूर्य अपने वायुमण्डलीय रूप में ही पूजा जाता था।

8 विष्णु पुराण – 28

मे मगो को हिन्दू समाज द्वारा मान्यता¹ प्राप्त हुई। सूर्य के दया भाव² पर ज्यादा जोर दिया गया। द्वादश आदित्य सूर्य के विभिन्न रूप मान लिये गये। आदित्य³ सूर्य का लोकप्रिय नाम हो गया तथा मार्तण्ड⁴ नाम सूर्य के साथ जोड़ दिया गया। इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता सूर्य पूजा का सर्वोपरि धार्मिक दृष्टिकोण है। सूर्य का वायुमण्डलीय रूप पीछे छूट गया। वह मानव रूप में परिवार⁵ तथा सहायक देवों के साथ उपस्थित हुए। सूर्य की मूर्तियों⁶ द्वारा पूजा ने इसे और बल प्रदान किया।

सूर्य की घरेलू पूजा का स्थान विशाल⁷ मंदिरों में सार्वजनिक पूजा ने ले लिया। महाराजा सर्वनाथ का खोह ताम्र पत्र, मिहिरकुल का ग्वालियर प्रस्तर लेख, इन्दौर ताम्रपत्र इसके प्रमाण हैं। इसी युग की समाप्ति के लगभग सौर व्रतो⁸ का भी विकास हुआ। इनका सर्वप्रथम उल्लेख

1 भण्डारकर, डी आर, फारेन एलीमेन्ट्स इन इण्डियन पापुलेशन, इण्डियन एण्टीक्वेरी, पृष्ठ 18 सूर्य का ईरानियन रूप 'मिहिर' सर्वप्रथम 'निरमण लेख' (6 वी ई) में आया है।

देखिये, श्रीवास्तव, वी सी भारतीय विद्या – XXVII, पृष्ठ 46

2 मेकनिकोल, इण्डियन थीइज्म पृष्ठ 720

3 राय, एस एन, अर्ली पौराणिक एकाउण्ट आन सन एण्ड सोलर कल्ट यूनिवर्सिटी आफ इलाहाबाद स्टडीज पृष्ठ 44

4 वायु पुराण, 84, 24-29; ब्रह्माण्ड पुराण, 359, 27-30 मत्स्य पुराण, 236

5 विष्णु पुराण 32, मार्कण्डेय पुराण LXXVII I-42

6 बनर्जी, जे एन, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृष्ठ 434

7. गुप्तकालीन अनेक अभिलेख गुप्तकाल में विभिन्न सूर्य मंदिरों का होना प्रमाणित करते हैं।

श्रीवास्तव, वी सी भारतीय विद्या XXVII (1-4) पृ 41-48

8 हजरा आर सी, पौराणिक रिकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृष्ठ 228

मत्स्य पुराण¹ में हुआ है जिनका समय आर सी हजरा 550-650 ई² निर्धारित किया है।

इस युग की खास विशेषता समन्वयीकरण की प्रवृत्ति है। सूर्य, शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु सभी को अभेद³ कहा गया है। यह तथ्य साम्बपुराण⁴ के उस विवरण से स्पष्ट हो जाता है जहाँ कहा गया है कि सूर्य की पूजा श्वेत द्वीप में विष्णु के रूप में, कुश द्वीप में महेश्वर के रूप में, पुष्कर द्वीप में ब्रह्म के रूप में, शक द्वीप में भास्कर के रूप में होती है। विष्णु तथा अन्य पुराणों में सूर्य की विष्णु तथा अन्य देवों पर प्रधानता दिखायी गयी है।⁵

कट्टर प्रकृति पन्थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही सौर सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे। सिद्ध, किन्नर, गन्धर्व, राक्षस तथा जातुधानो⁶ को भी सूर्यपूजक दिखाया गया है। इस प्रकार आर्य और अनार्य दोनों ही इससे सम्बन्धित थे। विदेशी कुषाण, ईरानी, हूण भी सूर्य पूजा से सम्बन्धित थे। इस पथ को राजाश्रय भी प्राप्त था, क्योंकि कनिष्क द्वारा मिहिर देवता⁷ की पूजा का उल्लेख है। बल्लभी के मैत्रको का भी इस पन्थ की तरफ झुकाव था। हूण शासक मिहिर, तोरमाण⁸ भी इससे सम्बन्धित थे। बहुत से व्यापारिक वर्ग सूर्य-मन्दिरों के निर्माण में काफी अर्थ देते थे।

1 मत्स्य पुराण , 75-80

2 हजरा, आर सी , पौराणिक रिकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृष्ठ 229

3 मार्कण्डेय पुराण सी 969-71, मत्स्य पुराण, 52-53

4 साम्ब पुराण, अ 26,37,38

5 विष्णु पुराण, 3 2 1 1

6 मन्दसोर ताम्रपत्र, कुमार गुप्त तथा बन्धुवर्मन, 437-38 तथा 473-74 ई0

7 गार्डनर, पी , ब्रिटिश म्यूजियम कैटलाग आफ कवाइन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स आफ इण्डिया, प्ले 6, चित्र 11

8 गुप्ता, पी एल., काइन्स, 16

सौर सम्प्रदाय इस युग में सम्पूर्ण उत्तरी भारत¹ में फैल गया क्योंकि सूर्य मूर्तियाँ बगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी भारत से मिली हैं। कृष्ण काल में प्राचीन भारतीय सौर पथ को मागी सूर्य पद्धति ने एक चुनौती दी। गुप्त युग में मागी पन्थ का भारतीय सौर पूजा पद्धति में पावन हुआ। साथ ही इस युग में मूर्ति पूजा का प्रारम्भिक विकास हुआ जिसका कि पूर्ण प्रादुर्भाव प्रारम्भिक मध्य युग में सम्भव हो सका।

पूर्व मध्य काल सौर सम्प्रदाय की उन्नति का काल था। परवर्ती पुराण और उपपुराण जैसे— भविष्य, स्कन्द, वराह, गरुड, भविष्योत्तर, साम्ब, कालिका आदि प्रारम्भिक मध्ययुग के सौर सम्प्रदाय पर प्रकाश डालते हैं। मयूर, भवभूति, अमरसिंह, शंकराचार्य, आनन्दगिरि तथा अन्य बहुत से विद्वानों के² साहित्यिक ग्रन्थों में भी सूर्य पूजा के उल्लेख मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि उत्तर हर्ष युग के मन्दिरों, मूर्तियों और लेखों से होती है।

प्रारम्भिक मध्ययुग में मग सम्प्रदाय को कट्टर हिन्दू समाज द्वारा मान्यता मिल गयी प्रतीत होती है।³ मगों के हिन्दू समाज में सम्मिश्रण से वासुदेव, कृष्ण, साम्ब आदि की दन्त कथाओं का प्रचलन हुआ। ईरानी प्रभाव को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कहानियाँ गढ़ी गयीं।⁴ फिर भी इस युग की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। कुछ कृतियों में मगों को ब्राह्मणों⁵ के

1 बनर्जी, जे एन, डिक्लपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ 432-36

2 भण्डारकर, आर जी, वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स, पृष्ठ 153-54

3 इसका प्रमाण मग प्रभावित सौर धर्म के निरूपण से युक्त साम्बपुराण है। नेपाल से प्राप्त 550 ई की लिपि ब्राह्मणों और मगों को एक ही दर्जा देती है।

4 छत्र-पादुका की भारतीय उत्पत्ति के लिए साम्बपुराण अ 45 में प्रकरण मिलता है तथा विश्वकर्मा को मूर्ति निर्माण का श्रेय देने के सन्दर्भ में देखिये— साम्बपुराण, अ 24 - आदि।

5 नेपाल से प्राप्त 550 ई की एक लिपि में दोनों को एक ही स्थान दिया गया है।

बराबर स्थान दिया गया है। मग प्रभाव इस बात से स्पष्ट है कि बाद के पुराणों में सूर्य के बारहवें रूप मित्र की विशेष पूजा पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सूर्य देवता की पूजा मूर्तियों के रूप में बढ़ती गयी। इसका प्रमाण इस युग के मन्दिरों से प्राप्त विशाल मूर्तियों की संख्या¹ है। मगों द्वारा बनवाये गये अनेक मन्दिरों (कोणार्क, कालप्रिय) का उल्लेख पुराणों में मिलता है।

इस युग में सूर्यपूजा एक विशेष सम्प्रदाय के रूप में सामने आयी। इसका अपना अलग एक साहित्य था, एक निश्चित आचार संहिता थी, एक अलग पुरोहित वर्ग था।² इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था जिसकी पुष्टि इस युग की मूर्तियों, मन्दिरों तथा साहित्य से होती है। थानेश्वर का वर्धन साम्राज्य सूर्य का भक्त था। हर्ष के तीन पूर्वजों के नाम के आगे 'परमादित्य भक्त' विशेषण³ प्रयुक्त है। हर्ष स्वयं शैव था पर बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया लेकिन उसने अपने पूर्वजों के देवता सूर्य को नहीं भुलाया। ह्वेनसांग के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रयाग में बुद्ध और शिव की प्रतिमाओं के साथ उसने सूर्य की प्रतिमा भी स्थापित की थी।

सातवीं शताब्दी में सौर सम्प्रदाय प्रमुख पन्थ था। ह्वेनसांग⁴ ने लिखा है कि मुल्तान के सूर्य मन्दिर में हजारों यात्री दर्शन को आते थे। हर्ष के समकालीन मयूर ने अपने ग्रन्थ 'सूर्यशतक' में कोढ़ के इलाज हेतु सूर्यदेव की पूजा का निर्देश दिया है। जैनकवि मानतुंग ने अपने ग्रन्थ 'भक्तभारस्तोत्र' में सूर्य देव की प्रशंसा की है। परवर्ती गुप्त शासकों के शाहपुर⁵ और देववरणार्क

1 मथुरा म्युजियम में बहुत सी मूर्तियाँ संग्रहित हैं। अग्रवाल, वी एस, जर्नल आफ यू पी

हिस्टोरिकल सोसाइटी, जिल्द XXII, पृ 171-73

2 भविष्य पुराण 1 100-129

3 सोनपत्र ताम्रपत्र में परमादित्य भक्त विशेषण आया है।

4 बील, सैमुअल, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द 2 पृ 274-75

5 श्रीवास्तव, वी सी, दी सोलर कल्ट एज रिवील्ड बाय दी गुप्ता एण्ड पोस्ट गुप्त

इन्स्क्रिप्शनस्, भारतीय विद्या, जिल्द XXVII न 1-4 पृष्ठ 41-48

अभिलेख से स्पष्ट है कि हर्षोत्तर काल में सूर्य देव लोकप्रिय रहे। गुर्जर प्रतिहार शासक रामचन्द्र¹ और विनायक पाल सूर्योपासक थे। बहुत से चौहान शासको² ने राजस्थान में सूर्यपूजा को संरक्षण प्रदान किया। चंडमहासेन³ को सूर्योपासक माना जाता है। इन्द्रराज चौहान⁴ जो कि प्रतिहार नरेश महेन्द्रपाल द्वितीय का सामन्त था, ने इस सम्प्रदाय को संरक्षण प्रदान किया तथा अपने नाम पर 'इन्द्रादित्यदेव' का मंदिर 942 ई० में बनवाया। नाडोल और जालोर के क्रमशः अल्हान और कीर्तिपाल⁵ सूर्यदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित किए, जबकि वे महान शिवोपासक थे। जगल देश का सिहराज, जो कि चौहान वंश की एक शाखा थी, ने भी इस सम्प्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। वह 'रणादित्य'⁶ नामक सूर्य मन्दिर को दान दिया था। मेवाड़ के महाराजा सामन्त सिंह की सहानुभूति भी इस सम्प्रदाय के प्रति जान पड़ती है। एक लेख से प्रकट होता है कि वामनेरा नामक⁷ उसके राज्य में स्थापित कर दिया गया। परमार शासक विक्रम सिंह ने बरमान में 1299 ई० में एक सूर्य मंदिर⁸ का जीर्णोद्धार करवाया। गहड़वाल शासक⁹ भी इस सम्प्रदाय के प्रति उदार थे। राजा जयचन्द्र ने लोलार्क¹⁰ नाम के

1 एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 14, पृ 176

2 शर्मा, दशरथ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृष्ठ 235 तथा राजस्थान थ्रू दी एज, पृ 383, 721

3 शर्मा, दशरथ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृष्ठ 235

4 ओझा, जी एच, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 14 पृ 176-188

5 एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 9 पृ 65-69

6 शर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्रू दी एज, पृष्ठ 383

7 रे., एच.सी., डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नार्दन इण्डिया, 2, पृ 1181

8 शर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्रू दी एज, पृष्ठ 721

9 एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 1, पृष्ठ 186, इण्डियन एण्टीक्वेरी XV पृष्ठ 9

10 एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 4 पृष्ठ 129

सूर्य मंदिर को बहुत से गाँव दिये थे। काठियावाड़ के वल्लभी शासक¹ तथा गुजरात के सेन्द्रक शासको ने भी इसको सरक्षण प्रदान किया, जैसा कि उनके काल के लेखों से² प्रमाणित होता है। यद्यपि चालुक्य शासक सूर्य के पुजारी नहीं जान पड़ते फिर भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने सूर्य मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया। बलवर्मन और अवन्तिवर्मन³ के लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने तरुणादित्य नामक सूर्य मंदिर के निर्माण में दान दिया। यदि सरस्वती पुराण⁴ पर विश्वास किया जाय तो उससे ज्ञात होता है कि गुजरात के चालुक्य शासक महाराज सिद्धराज ने 'भयालस्वामी' नामक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। वस्तुपाल नामक प्रसिद्ध जैन मंत्री का झुकाव भी इस सम्प्रदाय की ओर था।⁵ रामदेव के शासन काल में विकल नामक एक जैन ने कैम्बे में⁶ सूर्य मंदिर में मण्डप निर्मित करवाया था। कश्मीर का शासक ललितादित्य ने भी इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा कश्मीर में मार्तण्ड नामक मंदिर का निर्माण कर प्रदर्शित की। राष्ट्रकूट राजा गोविन्द राज ने 'कावी'⁷ के सूर्य मंदिर को सहायता प्रदान की। बगाल के एक शिलालेख में सेनराज वंश (1200 ई०) के केशवसेन और विश्वसेन⁸ सूर्योपासक

1 फ्लीट, कार्पस इन्स्क्रिप्सनम इण्डिकारम, जिल्द 3 पृष्ठ 164-171

2 साकलिया, एच डी, आर्कैलाजी आफ गुजरात, पृष्ठ 39

3 हिस्टारिकल इन्स्क्रिप्सनस आफ गुजरात, न 234

4 मजुमदार, ए के, चालुक्याज आफ गुजरात (पृष्ठ 299) में उद्धृत किया है।

5 साकलिया, आर्कैलाजी आफ गुजरात एण्ड काठियावाड़ न 224

6 ब्राउन, पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर, पृष्ठ 158

7 इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द 5 पृष्ठ 144

8 मजुमदार, एन जी, इन्स्क्रिप्सनस आफ बगाल, जिल्द 3, पृष्ठ 140-148,

177-180

कहा गया है। उड़ीसा के पूर्वी गंगो ने भी इस सम्प्रदाय को सरक्षण प्रदान किया। कोर्णाक¹ के मन्दिर का निर्माण उन्ही के समय में हुआ। सूर्यपूजा केवल उच्चवर्ग में ही प्रचलित नहीं थी बल्कि सामान्य प्रजा में उसका प्रचार था। ह्वेनसांग² ने स्पष्ट लिखा है कि मुल्तान के सूर्य मन्दिर में हजारों लोग दर्शनार्थ आया करते थे। प्रसिद्ध भीनमल³ के सूर्य मन्दिर में भी हजारों भक्त देश के विभिन्न कोनों से आते थे। सूर्य पूजा की लोकप्रियता इसी बात से जानी जा सकती है कि अब्राहमण लोग भी इसके अनुयायी थे। मग और भोजक सूर्य के विशेष पुजारी थे।

यह सम्प्रदाय सम्पूर्ण उत्तरी भारत में प्रचलित था जिसका प्रमाण प्राप्त सूर्य मूर्तियों, लेखों, मन्दिरों तथा साहित्य में मिलता है। मुख्य रूप से पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में इसकी प्रमुखता है क्योंकि सबसे अधिक सूर्य मन्दिर इसी क्षेत्र में पाये जाते हैं।⁴ इस क्षेत्र में गुर्जर⁵, चालुक्य⁶, मैत्रक⁷, कलचुरि⁸ आदि के राजकीय सरक्षण में इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ।

1 हटर, डब्लू डब्लू, एहिस्ट्री आफ उड़ीसा, जिल्द 1, पृष्ठ 126

2 बील, सैमुअल, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द 3 पृष्ठ 274-75

3 शर्मा, दशरथ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृष्ठ 235

4 श्रीवास्तव, वी सी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृ 390

5 मिराशी, वी वी, कार्पस इन्स्क्रिप्सन्स इण्डिकारम, जिल्द 4, प्लेट 1, पृष्ठ 59

6 हिस्टारिकल इन्स्क्रिप्सन्स आफ गुजरात, न 234

7 एपिग्राफिया इंडिका, XXI, बन्टिया प्लेट्स, पृष्ठ 179

8 मिराशी, प्लेट 2, पृ 404, 428, 444, 480, 492, 530, 545, 551, 624, 628

सूर्य मन्दिर इन स्थानों— गोप¹, विश्ववाद², सूत्रपाद³, थान⁴, किन्दर खेड़ा⁵, पस्थर⁶, मोधेरा⁷, हिरण्य, सोमनाथ-पट्टन⁸, विलेश्वर⁹, परवादी¹⁰ (आनन्दपुर से दो मील दूर), त्रिवेनी¹¹ (सोमनाथ के पास) आदि से पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धपुर, लम्बोजी माता तथा अन्य स्थानों से प्राप्त प्रमाण गुजरात-काठियावाड़ क्षेत्र में 7वीं-13वीं ई० तक सूर्य पूजा की प्रमुखता को प्रमाणित करते हैं।¹² भविष्य पुराण तथा उपपुराणों¹³ में साम्ब की कथा को गुजरात क्षेत्र से सम्बन्धित बताया जाता है।

पंजाब और राजस्थान भी सूर्योपासना के केन्द्र थे। पंजाब में मुल्तान के सूर्य मन्दिर का

1 काजेन, सोमनाथ पट्टन, 37

2 प्रोग्रेस रिपोर्ट, आर्कैलाजिकल (वेस्ट सरकेल 1899)

3 वही

4 प्रोग्रेस रिपोर्ट, आर्कैलाजिकल (वेस्ट सरकेल 1899)

5 वही

6 बरगस, ए के के, पृष्ठ 186

7 प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्कैलाजिकल (वेस्ट सरकेल 1899)

8 वही

9 वही

10 वही

11 काजेन, सोमनाथ पट्टन, पृष्ठ 28

12 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ 244-252

13 हजरा, आर सी, स्टडीज इन दी उप पुराणाज, जिल्द 1 पृष्ठ 40

उल्लेख ह्वेनसांग¹, अलबरूनी तथा अन्य अरब लेखको² ने किया है। राजस्थान में³ सूर्य मन्दिर ओसिया, चित्तौडगढ़, धौलपुर, सिरोही, भरतपुर, नन्दसेन तथा तोषा आदि स्थानों⁴ पर पाये गये हैं। राजस्थान में 600ई0 से 1400 ई0 तक सूर्य पूजा इतनी लोकप्रिय थी कि जी0 एच0 ओझा⁵ के अनुसार पूरे सिरोही राज्य में ऐसा कोई गाँव न था जहाँ कि सूर्य मन्दिर तथा टूटी हुई सूर्य मूर्तियाँ न मिली हो। तेरहवीं शताब्दी के बहुत से सूर्य मन्दिर राजस्थान में मिले हैं, कुछ प्रसिद्ध मन्दिर वामनेरा, वर्मान, पिण्डवारा, रोहेरा, बसन्तगढ़, तलवार, रनकपुर, रामसैन्या तथा पाली⁶ आदि हैं। बड़ी संख्या में सूर्यमूर्तियाँ किरादु, तूषा, ओसिया, पोखरन, पाली, बहारा आदि स्थानों से प्राप्त हुयी हैं तथा अनेक राजकोट, अजमेर के अजायब घरों में रखी हैं। सूर्य सम्प्रदाय पूर्व मध्ययुग में काश्मीर में भी लोकप्रिय था जिसका प्रमाण काश्मीर का प्रसिद्ध मार्तण्ड⁷ मन्दिर है।

1 बील, ए, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आफ वेस्टर्न कन्ट्रीज, जिल्द 2 पृ 274

2 अलबरूनी एद्रिसी, अबू-इश्क-अल इश्तखरी आदि ने इसका उल्लेख किया है। देखिये — इलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स, जिल्द 1 पृष्ठ 18-73

3 शर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्रू दी एज, पृष्ठ 327-720

4 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 231-252

5 ओझा, जी एच, हिस्ट्री आफ राजपुताना

6 शर्मा, दशरथ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृष्ठ 235

7 ब्राऊन, पर्सी, इण्डियन आर्कीटेक्चर, सी XXXVI, चित्र 1; हर्बने, वी एस., मार्तण्ड दी क्राउनिंग फेस आफ एन्शियन्ट काश्मीर आर्कीटेक्चर, काश्मीर, न 5, पृष्ठ 107-109

सूर्यपूजा का प्रसार गंगा दोआब मध्यभारत¹ तथा पूर्वीभारत² में भी हुआ। मध्यभारत में सौर सम्प्रदाय की प्रमुखता के प्रमाण यहाँ से प्राप्त मूर्तियों, लेख तथा साहित्य है। वराहमिहिर³ मागी सूर्यपूजा के अनुयायी थे। भवभूति ने (8वीं शती ई०) उज्जयिनी में प्रचलित सौर सम्प्रदाय का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसका प्रारम्भ उगते सूर्य की प्रार्थना से है। पुराणों में उल्लिखित कालप्रिय की पहचान भवभूति के कालप्रियनाथ⁴ से की जा सकती है। इसकी पहचान उज्जयिनी के महाकाल से भी की जा सकती है। यह भारत का दूसरा सर्वप्रमुख सूर्यपूजा केन्द्र था। इस युग की कुछ मूर्तियाँ खजुराहो⁵ तथा बनगोन से भी प्राप्त हुई हैं। विदिशा के समीप बज्रमठ सूर्योपासना का एक प्रमुख केन्द्र था। उत्तर-प्रदेश तथा बिहार में भी सूर्य पूजा प्रचलित थी क्योंकि इस प्रदेश के बहुत से राजा⁶ सूर्योपासक थे। खजुराहो के चित्रगुप्त मन्दिर (950-1200 ई०) तथा मन्दिर से प्राप्त सूर्य मूर्तियाँ इस क्षेत्र में सौर सम्प्रदाय की लोकप्रियता का प्रमाण हैं।

इस युग की बहुत सी मूर्तियाँ मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद तथा सारनाथ के अजायबघरों में प्राप्त हैं। शाहपुर तथा देव वरनाक (7वीं शती ई०) के लेखों से इस सम्प्रदाय के बिहार में⁷

1 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 210

2 वही पृष्ठ 211-228

3 बाराहमिहिर की बृहत्सहिता (500 ई०) मागी सूर्य पूजा पद्धति से पूरी तरह परिचित है। देखिये, राय, एस एन, पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 164,

4 मिराशी, वी वी, आइडेन्टी फिकेशन आफ कालप्रिया, स्टडीज इन इण्डोलॉजी, जिल्द 1, पृष्ठ 33, अल्लेकर, ए एस, राष्ट्रकूट एण्ड देयर टाइम, पृष्ठ 102

5. अवस्थी, आर.ए., खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, पृष्ठ 172

6 एडवर्ड, ए, दी मौखरीज, पृष्ठ 117, फ्लीट, सी 2, जिल्द 3, पृष्ठ 215, देववरनाक लेख में वर्णन है।

7 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 211-217

विस्तार का प्रमाण मिलता है।

पूर्वी भारत¹ में सौर सम्प्रदाय की लोकप्रियता मण्डा, दक्क चण्डीया मूदा, दीनाजपुर² आदि से प्राप्त से सूर्य मूर्तिया तथा खिचिग और कोणार्क³ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों से प्रमाणित होती है। परवर्ती पुराण जैसे भविष्य तथा साम्ब उपपुराण विशेष रूप से प्रकट करते हैं कि उडीसा में कोणार्क सूर्योपासना का तीसरा महत्वपूर्ण केन्द्र था⁴।

सूर्योपासना पर तान्त्रिक दर्शन का प्रभाव पूर्वी भारत में विशेष था।⁵ तान्त्रिक स्वरूप, जो धार्मिक⁶ जीवन का प्रमुख अंग बन गया था, ने भी सौर सम्प्रदाय को प्रभावित किया। मुख्य रूप से इसका प्रभाव बंगाल के पाल शासकों के समय में हुआ। साम्ब पुराण का उत्तरार्ध भाग सूर्य पूजा के विभिन्न तान्त्रिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है जैसे मुद्रा, न्यास, बीज, अभिवार⁷ आदि। लेकिन इन तान्त्रिक प्रक्रियाओं के बावजूद सूर्य पूजा तन्त्रवाद से स्वतंत्र प्रतीत होती है। ब्रह्माण्ड के विकास में स्त्री के योगदान जैसे सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं हो सका।⁸ एक भी सूर्य

1 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 211-228

2 बनर्जी, जे एन, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू इकनोग्राफी, पृष्ठ 550

3 मित्र, आर एल, एन्टीक्वीटीज आफ ओरिसा, जिल्द 2, पृष्ठ 148

4 मिराशी, वी वी, श्री एन्शियन्ट फेमस टेम्पल्स आफ दी सन-पुराण, जिल्द 8, नम्बर 1

5 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 121

6 चक्रवर्ती, सी, दी तत्राज स्टडीज आन देयर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, पृष्ठ 80-89

7 साम्ब पुराण, अ 47-83; चक्रवर्ती, सी, दी तत्राज स्टडीज आन देयर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, पृष्ठ 38-44, 80-82

8 ऋग्वेद, 10.17.12, महाभारत, 1.66.35, विष्णु पुराण, 3.2, मारकण्डेय पुराण,

LXXVI 1.42 साम्ब पुराण, 10-17, स्कन्द पुराण 7, 1.2.65

की प्रतिमा नारी आकृति¹ के साथ तात्रिक प्रभाव युक्त नहीं मिली है। तात्रिक बौद्ध धर्म की प्रजन कल्पना तथा हिन्दू तन्त्रवाद की उमा की सकल्पना जैसी विचारधारा का जन्म नहीं हो सका² इस प्रकार सौर सम्प्रदाय तन्त्रवाद से सिर्फ बाहरी रूप से ही प्रभावित हुआ।³

इस युग में सूर्य की पूजा इन्द्रादित्य, भास्कर, आदित्य, वरुण मार्तण्ड, लोलार्क, जगतस्वामी आदि नाम से होने के प्रमाण साहित्य अभिलेखिक, साक्ष्यों में मिलते हैं। प्रारम्भिक मध्ययुग में सूर्य पूजा का प्रचलन बीमारियों के इलाज के रूप में विशेष था।⁴ रविवार सूर्य के पवित्र दिन के रूप में माना जाता था। कमल के रूप में सूर्य पूजा का इस युग में भी बार-बार उल्लेख मिलता है। सक्रान्ति, सप्तमी, सूर्य ग्रहण⁵ आदि अवसरों पर भेंट आदि चढ़ाने का प्रावधान था।

समन्वय की भावना का विकास इस युग में हुआ जान पड़ता है। उसका कारण⁶ संभवतः प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों में अपने-अपने इष्ट देवों को सर्वोच्च बताने की प्रवृत्ति ने लोगों में मनोवैज्ञानिक डर भर दिया कि वे अन्यो की भी पूजा नहीं करेंगे तो वे उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस कारण लोग एक के स्थान पर कई देवों को पूजने लगे। यह प्रवृत्ति जब और बलवती हुई तो एक देव कई स्वरूपों को धारण करने वाला⁷ हो गया। इसी प्रवृत्ति से त्रिमूर्ति, चतुर्भुक्ति, पचायतन पूजा अस्तित्व में आयी जिसमें सूर्य प्रमुख देवता के रूप में थे।⁸ सूर्य, शिव और विष्णु

1 दिवाकर, आर आर, बिहार थू दी एज, पृष्ठ 363, बनर्जी, जे एन, डिवलपमेन्ट

आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृष्ठ 43

2 श्रीवास्तव, वी सी, सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 265

3 वही 0

4 मजुमदार, आर सी, हिस्ट्री आफ बंगाल, पृष्ठ 456

5 साम्ब पुराण, 23/40, 30/27 55

6 पाण्डेय, एल पी, सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया पृष्ठ 120

7 वही 0

8 वही 0

इस समय एक हो गये जान पड़ते हैं।¹ लम्बोजीमाता, ढीलमल (गुजरात), राणापुर, किरादु, हर्षनाथ और झालावाण (राजस्थान) सोमनाथ², खजुराहो³, बाणगौव⁴ आदि स्थानों तथा देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सूर्य की त्रिमूर्ति कल्पना इसका प्रमाण है। हर्ष, बुद्ध, और शिव के साथ सूर्य देव की भी पूजा करता था। माधव जो कि प्रतिहार साम्राज्य के शैव शासक महेन्द्रपाल का राज्यपाल था, ने सूर्यदेव के मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए एक गाँव दिया था। बहुत से पुराणों⁵ में सूर्य शिव की अभिन्नता का उल्लेख है।

लोकेश्वर गुहा में (एलौरा में) सूर्य को हिन्दुओं के प्रमुख देवताओं⁶ में एक के रूप दिखाया गया है। त्रिमूर्तियों में गुजरात तथा राजस्थान में सूर्य को प्रमुख देव दर्शाया गया है। हर्षनाथ से भी प्राप्त मूर्तियों में सूर्य को सर्वोच्च दिखाया गया है। बगाल के एक लेखक के अनुसार ब्रह्मा का स्थान सूर्य ने ले लिया है। रगपुर⁷ से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य प्रदर्शित हैं, जिससे सिद्ध होता है कि शिव का स्थान सूर्य ने ले लिया। दसवीं शती के आसाम के तेजपुर मन्दिर में ब्रह्मा और शिव तथा सूर्य दिखाये गये हैं। जिसमें सूर्य द्वारा विष्णु स्थानान्तरित जान पड़ते हैं। शकराचार्य के दक्कन में सूर्य पूजारियों से शास्त्रार्थ करना पड़ा था। इस प्रकार कुछ

1. साम्ब पुराण, अ 26 37-38;

2. साकलिया, एच डी, आर्कैलाजी आफ गुजरात, पृष्ठ 163 तथा शर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्रू दी एजेज, पृष्ठ 381

3. केम्रिश, हिन्दू टेम्पुल, जिल्द 2, पृष्ठ 373-374, 381

4. हीरा लाल, त्रिमूर्तीज इन बुन्देलखण्ड, इण्डियन एन्टीक्वेरी, पृष्ठ 136-137

5. अग्नि पुराण, 73 16-17, मार्कण्डेय पुराण, 109 5, कालिका पुराण, 74 113, ब्रह्म पुराण, 33 11 14, साम्ब पुराण, 68, आदि।

6. मजुमदार, आर सी, दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज, पृष्ठ 332

7. ओझा, जी. एच, हिस्ट्री आफ जोधपुर - 1 पृष्ठ 66

भागो में सूर्य को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था। वह प्रारम्भिक मध्य युग के पंचोपासना¹ के पाँच देवों में एक थे।

इस युग के सौर सम्प्रदाय की दूसरी विशेषता सौर साहित्य का विकास है। आरम्भिक पुराणों में सौर साहित्य के प्रमाण स्वरूप बहुत से उद्धरण मिलते हैं, पर अभी तक इनमें से कोई प्राप्त नहीं हुये हैं। सूर्य पुराण, सौर धर्म, सौर-धर्मोत्तर, मार्तण्ड पुराण, आदित्य पुराण, भास्कर पुराण, उत्तर सौर² आदि का उल्लेख बाद के युग के साहित्य में मिलता है। सौर पुराण³ नाम से जाना जाने वाले एक पुराण में शिव की कीर्ति वर्णित है। उपलब्ध मुख्य सौर साहित्य में साम्ब पुराण भी है।

इस प्रकार सौर सम्प्रदाय पूर्व मध्ययुग में उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों में से एक था। लेकिन इस विचार से सहमत होना कठिन है कि पूरे उत्तर भारत में सूर्य, विष्णु के बाद दूसरे नम्बर पर लोकप्रिय थे।⁴ उपर्युक्त निष्कर्ष मन्दिरों, मूर्तियों, सिक्कों, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं माना जा सकता। शैव और शाक्त, सौर धर्म की अपेक्षा ज्यादा प्रचलित⁵ जान पड़ते हैं, क्योंकि साहित्य में उनका ज्यादा उल्लेख है। सिक्कों, मन्दिरों, मूर्तियों के रूप में भी उनके प्रमाण ज्यादा हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सौर सम्प्रदाय हिन्दू धर्म के प्रमुख पन्थों में एक था लेकिन यह सर्व प्रमुख नहीं था।

1 कलचुरि शासक पृथ्वी देव द्वितीय का 'कोनी का लेख' का उल्लेख तथा मन्दिरों के अवशेष प्रमाण हैं।

2 पाण्डेय, एल पी., सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 152-154

3 सौर पुराण, आनन्दाश्रम, संस्कृत ग्रंथावली, 18, 1924

4 उपाध्याय, वी, दी सोशियो - रिलीजियस कडीशन आफ नार्थ इण्डिया, पृष्ठ 255

5 मजुमदार, आर सी, दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज, पृष्ठ 299

सूर्य की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उसका पालक रूप था। सूर्य को इष्टदेव के रूप में, अपने देवता या उसके किसी प्रमुख पक्ष को प्रमुखता देकर पूजा जाता था।¹ एक पन्थ के अलावा सूर्य की पूजा भारतीयों की दैनिक चर्या में शामिल थी। इसके इतने लम्बे समय तक प्रचलित रहने के कारण के रूप में सूर्य देव के प्रतिदिन के जीवन में लाभकारी योगदान में देखा जा सकता है। विज्ञान द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि सौर प्रणाली ऊर्जा² का प्रमुख स्रोत है।

1 शर्मा, दशरथ, रास्थान थू दी एज, पृष्ठ 720

2 जंग, राबर्ट, ब्राइटर् दैन ए थाउजैन्ड सन्स, पृष्ठ 11

અધ્યાય – દો

સૌર પ્રતીક

अध्याय—द्वितीय

सौर—प्रतीक

भारतीय कला में सूर्य को प्रतीक और मानव दोनों ही रूपों में निरूपित किया गया है। आद्यैतिहासिक सम्यता के कुछ झीकरो पर कुछ ऐसे चिन्ह प्राप्त होते हैं, जो बाद के युग में सूर्य के प्रतीक के रूप में स्वीकृत किये गये, जैसे—स्वस्तिक, चक्र, किरण युक्त मण्डल और मयूर¹ आदि। इन प्रतीकों का प्रयोग वैदिक कर्मकाण्डियों द्वारा यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। चक्र, पद्म और रश्मिमण्डल जैसे प्रतीकों का अकन आहत मुद्राओं (लगभग छठी शती ई० पू०) पर देखा जा सकता है।

स्वस्तिक (卐)—

स्वस्तिक चिन्ह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुयी दो छोटी रेखाओं से निर्मित है। आर—पार के चारों बिन्दु क्रमशः अर्द्धरात्रि, सूर्योदय, मध्याह्न तथा सन्ध्या के समय सूर्य की स्थिति के सूचक माने गये हैं। स्वस्तिक चिन्ह दिशा की चार छोटी रेखाओं को जोड़ने से पूर्ण होता है जो संभवतः पूरब से पश्चिम सूर्य की गति को सूचित करता है। स्वस्तिक संपूर्ण विश्व में² भली—भाँति विदित है। यह ऐतिहासिक भारत में एक लोक प्रिय धार्मिक प्रतीक रहा है। आज भी यह एक धार्मिक प्रतीक³ माना जाता है। स्वस्तिक की महत्ता के विषय में डिवर्स के मत का उल्लेख किया जा सकता है कि यह मूलतः सूर्य

1 श्रीवास्तव, वी०सी०, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० 23-36

2 ब्राउन, पर्सी, स्वस्तिक, पृ० 17-18, मार्शल, सरजान, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, जिल्द—I, पृ०—३७।

3 मार्शल, जे०, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन जिल्द—I पृ० ४२६।

की गति का प्रतिनिधि प्रतीक था।¹ इस कारण इसका प्रयोग खगोलीय गति को सूचित² करने के लिए होने लगा। अन्त में यह प्रत्येक गतिशील वस्तुओं³ का सूचक हो गया। कालान्तर में स्वस्तिक जीवन और मानव की सवृद्धि का प्रतीक⁴ हो गया।

चूँकि सूर्य उर्वरता का स्रोत है⁵ इसलिए सूर्य की उत्पादक शक्ति को सकेंतित करने के लिए प्रतीक रूप में स्वस्तिक का प्रयोग किया जा सकता है।⁶ साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि प्रागैतिहासिक जगत् में सूर्य का यह भाव प्रचलित था। मातृ देवी की एक छोटी मूर्ति के शरीर के निचले हिस्से में⁷ इस आशय का सकेंत है। यह ट्राय के चट्टानी निधियों⁸ से पायी गयी है। यह प्रतीक मछलियों से घिरे V आकार वाली प्रतिमूर्ति पर

1 हेस्टिंग्स, जे०, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, जिल्द-IV पृ० ३२८।

2 थामस, ई०बी०, इण्डियन स्वस्तिक एण्ड इट्स वेस्टर्न काउण्टर पार्ट पृ० १८-४३, फर्म वी, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन, पृ० ७५२, हेस्टिंग्स जे०, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, जिल्द-IV पृ० ३२८, बर्डबुड, जी० ओल्ड रिकार्ड्स आफ इंडियन आफिस पृ० Xff डुमन्ट, पी०ई०, जर्नल आफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी जिल्द-५३ पृ० ३२६-३४।

3 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२ पृ० ३१।

4 वही०, पाण्डेय, लालता प्रसाद सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया १९७१, पृ० ३

5 वही०

6 वही०

7 मकैन्जी, डॉ० ए० क्रीट एण्ड प्री-हेलनिक यूरोप पृ० २३७, देखे-मैन इन इंडिया जिल्द-XII, १९३२ (राची) पृ० १४१-१४२।

8 पाण्डेय लालता प्रसाद सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१ पृ० ३

चित्रित है और स्पष्ट रूप से उर्वरता का प्रतीक है।¹ प्राचीन यूनानियों की भाँति भारत के प्रागैतिहासिक आदिम लोग भी सूर्य को उर्वरता के देवता के रूप में स्वीकार करते थे और सन्तति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी पूजा किया करते थे। क्रुक के अनुसार आदिम समाज में यह आम विश्वास था कि स्त्रियाँ भी सूर्य के द्वारा गर्भवती हो सकती हैं और लड़कियाँ युवा होने पर सूर्य की दृष्टि से बचाव करती हैं। एक सतानहीन स्त्री सतान की इच्छा से सूर्य के समक्ष स्नान करती और नगी खड़ी रहती है, तथा अपने बॉझपन को दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना करती है।²

बेनिआबेरिगुफा³ (म०प्र० में पचमढी क्षेत्र) से प्राप्त पाषाण चित्रों में स्वस्तिक का अकन उपासना के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। संभव है कि यह सौरगति से सम्बन्धित रहा हो। हडप्पा सस्कृति⁴ की मुहरों, ताबीजों और मनकों पर स्वस्तिक का अकन हुआ है। इस प्रतीक के सबसे साधारण रूप में दो रेखाएँ हैं— एक लम्बवत् और

1 मकेन्जी, डॉ० ए०, क्रीट एण्ड प्री—हेलनिक यूरोप, पृ० २३५ मैन इन इंडिया में उद्भूत, जिल्द—XII १६३२, दी स्वस्तिक पृ० ८३

2 डॉ० क्रुक, ‘रिलीजन एण्ड फाकलोर आफ नार्दन इंडिया’ (१९२६) पृ० ३४, मैन इन इंडिया में उद्भूत जिल्द—XII, ‘दी स्वास्तिक’, १६३२ पृ० ८७

3 मारिन्जर, जे०, दी गाड्स आफ प्री—हिस्टोरिक मैन लंदन, १९५६, पृ० १६४, चित्र ४६ गुप्ता, जे०, पूर्वोद्भूत—, पृ० ४९८।

4 मार्शल, जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन जिल्द—I (ऑन सील्स), प्लेट, CXIV चित्र, ५००—५१५ मैके ई० जे० एच०, दी इण्डस सिविलाइजेशन, लंदन १९३५ (आन एमुलेट्स), प्लेट CII नम्बर I और II (आन वीड्स) प्लेट LXXXVI 172, LXXXVIII-320, एज ए ब्रान्ड ऑन कैटिल XCVIII, 619 और ६२४, वाट्स, एम० एस०; एक्सक्वेशन एट हडप्पा, जिल्द—२, प्लेट XCIII, 306 एण्ड ३१७, प्लेट XCV-392, 396, 399, एन्शियन्ट इंडिया नम्बर १४।

दूसरी क्षैतिज, जो एक दूसरे को समकोण पर खींची गयी हैं जो बाये से दाये या दाये से बाये चल रही है। ई०बी० हावेल के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से पृथ्वी के चारो ओर सूर्य की गति को सकेतित करता है।¹ दायी ओर मुड़ा हुआ स्वस्तिक² सृष्टि निर्माण की सौर शक्ति और विश्व की प्रतिरक्षा सकेतित करता है। इसका अकन हडप्पोत्तर काल के शाही-टम्प पात्रो³ पर देखा जा सकता है। यह रगपुर और नवदाटोली से प्राप्त ताम्रपाषाणिक पात्रो के साथ-साथ कुर्ग और कोयम्बटूर⁴ से पाये गये महापाषाणिक पात्रो पर खुरचकर बनाया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थो मे⁵ स्वस्तिक के माध्यम से सूर्योपासना का वर्णन मिलता है। अशोक के कुछ अभिलेखो मे⁶ स्वस्तिक प्रतीक का अकन हुआ है जिसे शुभ सूचक सामान्य प्रतीक या पाली मोनोग्राम⁷ माना जा सकता है क्योंकि वह बौद्ध धर्मानुयायी था। साम्ब पुराण⁸ मे सूर्योपासना हेतु इस प्रतीक का उल्लेख हुआ है।

कमल —

कमल का अकन सिन्धुघाटी की सभ्यता से ही प्राप्त होने लगता है। इस सभ्यता की कतिपय मुहरो पर केश मे कमल धारण किये देवियो की आकृति चित्रित है।⁹ हैवेल

1 हावेल ई०बी०, दी आइडिएलस आफ इडियन आर्ट, पृ० ६८

2 प्रसाद दुर्गा, जर्नल एण्ड प्रोसिडिंग्स आफ एसियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, पृ० ३२, चित्र सख्या १०५।

3 वाट्स, एम० एस०, एक्सक्वेशन एट हडप्पा LXVIII, नम्बर ७२।

4 एन्शियन्ट इडिया १६, प्लेट XIV पृ० ४,६,१२

5 शतपथ ब्राह्मण, III,9,2,9,VII,4,1,10, देखे—ऋग्वेद I, 175, 4, IV, 30, 14, V, 29, 10

6 मुकर्जी, आर० के०, अशोक पृ० २४५, फूटनोट ४

7 देव, एच० के०, जर्नल आफ ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट जिल्द-१७, पृ० २३२

8 साम्ब पुराण, २६,२६

9 अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृ० २८ तथा वर्मा, परिपूर्णानन्द, प्रतीक शास्त्र, पृ० २३६

के अनुसार¹ कमल पुष्प का मूल स्थान भारत ही था। यही से यह प्रतीक मिस्र, असीरिया ईरान आदि देशों में पहुँचा था।

केवल कमल के अंकन के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति का भान साहित्य और कला दोनों में यत्र-तत्र कराया गया है।

भारत में बहुत प्राचीन काल से² कमल पुष्प का सूर्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सौरप्रतिमाशास्त्र और पुराणों से³ स्पष्ट है कि ऐतिहासिक भारत में कमल सूर्य का प्रतीक था। कमल सूर्य की उर्वरा शक्ति का प्रतिनिधि है।⁴ वैदिक कर्मकाण्डों में सूर्य की उर्वरता शक्ति को सकृत् करने के लिए कमल का प्रयोग किया जाता था। वहाँ कमल की माला का उल्लेख है जिसमें बारह कमल पुष्प गुथे हैं⁵ जो वर्ष के बारह महीनों के सूचक हैं। अश्विनिकुमार कमल वृन्दों में गजरादार⁶ कहे गये हैं। अग्निकायन यज्ञ में मध्य में⁷ प्रथम तह में कमल पत्र रखने का विधान है। यह कमल-पत्र, सुनहले बिम्ब के

1 हैबेल, ए हैन्डबुक आव इन्डियन आर्ट पृ० ४४

2 स्मिथ वी०ए०, कैटलाग आफ क्वाइन्स इन दी इण्डियन म्यूजियम, जिल्द-I पृ० १३६, Nos I,15 आदि, Nos,2,3-5,6,56,69 इत्यादि देखे-फाउचर, एम०, विग्निस आफ बुद्धिस्ट आर्ट, प्लेट, I चित्र १-४,८

3 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १०६

4 वही०, गोन्ड, जे०, स्पेक्टस ऑफ अर्ली विष्णुइज्म।

5 पचविशब्राह्मण, XVII,9,6,8, श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र, पौराणिक रिकार्ड्स आन दी सन वर्शिप पुराण, प्लेट XI नम्बर २ पृ० २४०-४२

6 आश्वलायन गृह्यसूत्र, I 15 2 पारश्वरगृह्यसूत्र, II,4,8, हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, I,2,6

7 तैत्तिरीय संहिता, IV,2,8, काठक संहिता, XVI,15, वाजसनेयी संहिता, XIII,2 तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण, 2,6,5, काठक संहिता ब्राह्मण, XX5, मैत्रायणी संहिता ब्राह्मण, III, 2,6, शतपथ ब्राह्मण, VII, 4,1,7, बौद्धश्रौत सूत्र, X,30, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, XVI,22,2, वैखानस श्रौतसूत्र, XXIX/XVIII, 17

साथ सयुक्त है जो सौर प्रतीक था। इस प्रकार यह कहना तर्कसगत है कि कमल पत्र भी अपनी उर्वरा शक्ति के कारण सौर प्रतीक था।¹ कमल का खिलना और बन्द होना सूर्य के उगने और छिपने के अनुरूप है।² अथर्ववेद में³ कमल को सूर्य से सम्बन्धित बताया गया है। वैदिकोत्तर सूर्योपासना में भी कमल⁴ सूर्यदेव का प्रतीक था। मत्स्यपुराण⁵ में कमल सप्तमी व्रत का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें यह विधान उल्लिखित है कि स्वर्ण मय तिल पात्र में कमल को रख कर गन्ध पुष्प वस्त्र इत्यादि से दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकरा नमाऽस्तुते इत्यादि स्तुतियों से उपासना करना चाहिए। इसी प्रकार आदित्यवार व्रत में⁶ भी द्वादश दल कमल की स्थापना करने का विधान प्राप्त होता है। उद्यापन के समय भी अष्टदल कमल को सकर्णिक अंकित करने की परम्परा प्राप्त होती है। गरुड पुराण में⁷ सूर्य के विष्णुस्वरूप का वर्णन करते हुए 'ॐ पद्माय नमः' तथा 'ॐ कर्णिकायै नमः' के रूप

1 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया १६७२ पृ० १५८

2 हेस्टिंग्स, जे० इनसाइक्लोपिडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, जिल्द-८, पृ० १४२-५

3 अथर्ववेद, XIII, 3, 10

4 पुराण, XI नम्बर, २, पृ० २४१

5 वसन्तामलसप्तम्या स्नात गौरसर्षपै । तिलपात्रे च सौवर्णविधाय कमल शुभम् । वस्त्रयुग्मावृत्तम् कृत्वा गन्धपुष्पैः समर्चयेत् । नमः कमलहस्ताय नमस्ते विश्व धारिणे । दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकर नमो स्तुते ॥

मत्स्यपुराण, ७७,२-४

6 मत्स्य पुराण १६,५

7 गरुडपुराण ३६,४

मे स्तुति की गई है। साम्बपुराण में¹ इस तरह के विधान अनेक स्थलो पर प्राप्त होते हैं। द्वादशक स्वीकार किया गया है।² ऐसे उल्लेख मे कमल के द्वादश दल बारह राशियों के प्रतीक बन जाते हैं। अग्निपुराण में³ स्पष्टतः सूर्य के लिए द्वादश दल कमल का अकन कर उन पर बारह राशियों की कल्पना करने का उल्लेख किया गया है। सूर्य मंडल का विस्तृत विवरण साम्बपुराण⁴ मे प्राप्त होता है जिसके आधार पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि मंडल की संरचना मे विभिन्न दलो वाले कमल की कितनी महत्ता थी। कला मे ग्रहराजमंडल के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। अष्टदल कमल के अकन से युक्त एक मृण्मलक चिराद से प्राप्त हुआ है⁵ जिसे सूर्य का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार मूर्तजागज से प्राप्त⁶ एक प्रस्तर चकिया पर भी सूर्य का अकन कमल के रूप मे किया गया है। कन्नौज से प्राप्त त्रिरथ और भद्रप्रक्षेपण युक्त प्रस्तर खड पर⁷ द्वादशदल कमल का चित्रण किया गया है जो सूर्य का ही प्रतीक है। मुण्डेश्वरी में⁸ सूर्य यत्र की प्रतिष्ठा की गयी थी। जितेन्द्र नाथ बनर्जी ने⁹ आहत मुद्राओ तथा एरण से प्राप्त मुद्राओ पर अंकित कमल को सूर्य का ही पर्याय माना है।

1 साम्बपुराण (हिन्दी अनु०) पृ० २२६ २४६ २५४ २५५ आदि।

2 साम्बपुराण २४६

3 अग्निपुराण, ५१,४-६

4 साम्बपुराण, अध्याय ५५

5 कृष्णदेव का लेख, "लोटस सिम्बालिज्म ऑव ग्रहराज मंडल," जर्नल ऑव इण्डियन सोसायटी आव ओरिएण्टल आर्ट, वाल्यूम ३३ पृ० १०६

6 वही० पृ० १०६

7 वही० पृ० १०६

8 वही० पृ० १०६

9 जितेन्द्र नाथ बनर्जी, डिवलपमेन्ट आव हिन्दू आइकोनोग्राफी पृ० १३७-१३६

सूर्योपासक सूर्य देव को उनके दोनो हाथो में¹ कमल पुष्प लिए हुए प्रदर्शित करते हैं। परवर्तीकाल में उनकी मूर्तियों के साथ कमल पुष्प का अकन कला का एक स्थायी और आवश्यक अंग हो गया। विष्णु, जो मूलतः एक सौर देवता है, के एक हाथ में कमल पुष्प² दिखायी देता है।

चक्र —

आद्यैतिहासिक पात्रों और मुहरों पर अंकित चक्र को सौर प्रतीक स्वीकार किया जाता है। कन्नपहर नामक स्थान से प्राप्त पाषाण चित्रों में चक्र—जैसी आकृति अंकित हैं। उनमें³ ३६ तिलियाँ लगी हैं। पिकलिहल⁴ से प्राप्त नवपाषाणिक पात्रों पर यह प्रतीक देखा जा सकता है। चक्र का ऐसा ही अकन सैधव और परवर्ती सैधव पात्रों पर⁵ दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो⁶ से प्राप्त एक मुहर पर चार तिलियों वाला एक चक्र अंकित है। मोहनजोदड़ो के पात्रों⁷ पर तीली लगा हुआ चक्र अंकित है। हडप्पा की कन्नो से प्राप्त⁸

1 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१, पृ० ७३

2 वही०

3 मार्जिनर, जे० दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मैन, पृ० XVII

4 आलचिन, एफ० आर०, पिकलिहल एक्सक्वेसनस, पृ० ७४

5 मार्शल, जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, जिल्द-I, प्लेट LXXXVII चित्र, ३, प्लेट III चित्र ३

6 मैके, ई०, अर्ली इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट XCVII, 554, देखे—लाल, बी०बी०, एन्शियन्ट इंडिया, नम्बर १६, १९६० बुलेटिन, प्लेट XXIB, प्रतीक ३६ पृ० १४-१५

7 मार्शल, जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, प्लेट LXXXVIII 3

8 वाट्स एम०एस०, एक्सक्वेसन एट हडप्पा, जिल्द-२, प्लेट LVIII चित्र B-3,5,6, C,4

वर्तनो पर चक्र का अकन मिलता है। इसी प्रकार का चित्र रगपुर से¹ प्राप्त पात्रो पर चित्रित है। यह सूर्यगति² का सूचक है। चक्र में लगे सेल्ट्स सूर्य के प्रतीक हैं।³

ऋग्वेद में सूर्यरथ के पहियो⁴ का वर्णन है। वैदिक यज्ञो⁵ और अयनान्त जैसे त्यौहारो⁶ पर सूर्य देव के प्रतीक रूप में चक्र का प्रयोग होता था। परवर्ती साहित्य⁷ और प्रतिमाशास्त्र चक्र के सौर स्वरूप को इंगित करते हैं। परवर्ती वैदिक शास्त्र में चक्र को भारत के सूर्य देव विष्णु⁸ का एक प्रतीक माना गया था।

प्राचीन भारतीय मुद्रा साक्ष्यो⁹ से ज्ञात होता है कि ऐतिहासिक भारत में यह एक प्रसिद्ध सौर प्रतीक था।

पश्चिमी यूरोप में नवपाषाणकाल में¹⁰ चक्र सूर्य का प्रतीक था। बेबीलोनिया में सिप्पर नामक स्थान से प्राप्त एक पाषाण खण्ड पर चक्र का अकन मिलता है शमस (सूर्य देव)¹¹ समक्ष दीप्तमान तीलियों वाला एक चक्र है।¹¹

1 आल्चिन बी० एण्ड अर०, पिकलिहल एक्सक्वेशनस, पृ० १८१ चित्र ४४ नम्बर १२

2 डुमण्ट पी०ई०, 'जर्नल आफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी', जिल्द-५३ पृ० ३२४-३४

3 हेस्टिंग्स, जे०, इन्साक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, जिल्द-III पृ० ३०१

4 ऋग्वेद I, 175 4, IV, 30, 4, IV 28, 2, V29, 10, देखें-अथर्ववेद XIII 3, 18

5 बेबर, वाजपेय, पृ० २०, ३४f

6 ओल्डेनवर्ग, डाई रिलीजन डेर वेद (O R V) ८८, नम्बर ४

7 मत्स्यपुराण, अध्याय ७४-८४ हजार, आर०सी०, स्टडीज इन दी उपपुराणस, जिल्द-I पृ० ३१

8 गोण्डा, जे०, एस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्म पृ० ६६ff

9 बनर्जी, जे० एन, सूर्य इन ब्राह्मनिकल आर्ट, एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १३७

10 मार्जिनर, जे, दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मैन, पृ० १७३

11 जस्ट्रोव, एम०, रिलीजन आफ बेबीलोनिया एण्ड असीरिया, पृ० ६२८

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चक्र सूर्य देव का लोकप्रिय प्रतीक था जो उसकी आकृति और गति दोनों¹ का सूचक है।

स्वर्ण चक्र —

वैदिक कर्मकाण्ड में² स्वर्ण-चक्र सूर्य का प्रतीक था। ऋग्वेद³ के एक उल्लेख में सूर्य को आकाश में रूक्म कहा गया है। चूँकि यह वाक्यांश ऋग्वेद में⁴ किसी अन्य देवता के लिए नहीं दुहराया गया है इसलिए यह विशेष रूप से सूर्य के लिए वर्णित है। सायण ने रूक्म⁵ का अर्थ चमकीला या अलंकार माना है। अतः इसका अर्थ हुआ कि यह सूर्य, जो आकाश के अलंकार है, निकल चुके है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह शब्द सूर्य के प्रसंग में स्वर्णचक्र और अन्य जगह मात्र स्वर्णभूषण के⁶ अर्थ में प्रयुक्त है। वैदिक कर्मकाण्ड में सूर्य देव को⁷ सकेतित करने के लिए स्वर्ण-तश्तरी का व्यवहार होता था।⁸ सूर्य के प्रतीक

1 मैकडानल, ए०ए०, वैदिक मिथोलाजी, प्रथम संस्करण, पृ० १५५

2 मैकडोनल, ए०ए० वैदिक मिथोलाजी, पृ० १५५

3 VII 63, 4- देवो रूक्म उरुचक्षा उदेति।

4 ब्लूम फील्ड, एम०, ऋग्वेद रिपिटीशनस, पृ० ३२४

5 अयं सूर्यो रूक्मो रोचमानः—यद्वा दिवोन्तरिक्षाय रूक्म आभरणस्थानीय, मैक्समूलर, पृ० १३५

6 मैकडोनल एण्ड कीथ, वैदिक इण्डेक्स, जिल्द-II पृ० २२४

7 पचविंश ब्राह्मण, XVIII 9,9, शतपथ ब्राह्मण, VII,4,1,10- अथ रूक्मम् उपदधाति असवो वा आदित्य एष रूक्मः— III 5,1,20, V,2,1,21, V,4,1,13 तैत्तिरीय संहिता, IV, 2,8, वाजसनेयी संहिता, XIII 3, तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण, V,2,7,1, काठक संहिता ब्राह्मण, XX,5, मैत्रायणी संहिता ब्राह्मण, III, 2, 6, बौधायन श्रौत सूत्र, X, 30, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, XVI, 22, 3, वैखानस श्रौत सूत्र, XXIX/XVIII, 17, काठक श्रौत सूत्र, XVII 74

8 शतपथ ब्राह्मण, III, 9,2,9, XII 4 4 6, अथर्ववेद VII,12

रूप में अग्नि छाप का भी प्रयोग होता था।¹ स्वर्ण अपनी चमक के कारण प्रकाश के देवता के लिए उपयुक्त प्रतीक था। स्वर्ण चक्र सौर मण्डल के आकार के सदृश है। इसलिए इसे सूर्य सकेत मानना तर्कसंगत है।

एक नेत्र –

सिन्धु घाटी के बहुदेववाद में² सभवत एक नेत्र सूर्य का प्रतीक था। ऋग्वेद में³ सूर्य को विश्व का नेत्र कहा गया है। सूर्य का तादात्म्य नेत्र से इसलिए भी स्थापित किया जा सकता है कि वह सभी आकृतियों और सुन्दर मूर्तियों के निर्माता है।⁴ नेत्र सूर्य से सम्बन्धित है इसका आशय है कि मरने पर दृष्टि⁵ शक्ति समाप्त हो जाती है। सूर्य का प्रकाश ही नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। सिन्धु घाटी के निवासियों की यही धारणा थी।⁶

घोड़ा –

घोड़ा सूर्य का लाक्षणिक प्रतीक है। ऋग्वेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में इसके कई उल्लेखों से इसकी पुष्टि होती है। ऋग्वेद में सूर्य का उल्लेख घोड़े के रूप में⁷ हुआ है। याज्ञिक घोड़ा सूर्य का⁸ प्रतिरूप है। ऋग्वेद में सूर्य को घोड़े का सभी कार्य प्रदत्त है।

1 शतपथ ब्राह्मण, XII 4 4,6

2 पुसाल्कर, डॉ० ए०डी०, दी ग्लोरिज दैट वाज दी गुर्जर देस, अपेन्डिक्स-अ, दी डिवनिटिज इन दी इण्डस वैली, पृ० ८६

3 पाण्डेय, लालता प्रसाद (द्वारा उद्धृत) सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१, पृ० ५

4 अग्रवाल, वासुदेव शरण, ललितकला, नम्बर ६ अक्टूबर, १९५६, 'विश्वकर्मा' पृ० ३४

5 अथर्ववेद, XVIII 2,7

6 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१ पृ० ५

7 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया १९७१, पृ० ११

8 ऋग्वेद I, १६३,२, सूर्यादश्वम् वसवो निर्तस्त

वह तीव्र धावक के रूप में भी वर्णित है।¹ ऋग्वेद के एक अंश में² सूर्य के लिए वाजिन शब्द प्रयुक्त है जो उनकी तीव्र गति को सूचित करता है ऋग्वेद में अश्व शब्द का कुछ उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि पूर्ववैदिक आर्य कभी-कभी सूर्य का उल्लेख घोड़ा से नहीं³ बल्कि अश्व शब्द से करते थे।

शुक्ल यजुर्वेद में सूर्य का उल्लेख घोड़े के रूप में मिलता है। अग्निकायनोत्सव⁴ में सवितृ की प्रार्थना की जाती थी। अथर्ववेद में काले कान वाले सफेद घोड़े का विशेष माहात्म्य⁵ वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद में कई मंत्रों में⁶ घोड़े का विस्तृत उल्लेख है। इसी ग्रन्थ में अन्य जगह⁷ घोड़े का समीकरण सूर्य के साथ किया गया है। सफेद घोड़ा⁸ अरुणोदय का प्रतिनिध है। सूर्य के सात घोड़े उनको हम तक ले⁹ आते हैं। यहाँ उनके घोड़ों की पूजा¹⁰ की गयी है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य का तादात्म्य घोड़े से¹¹ स्थापित किया गया है। यज्ञों के संस्थापन और पुनर्संस्थापन में सूर्य के प्रतीक रूप में¹² घोड़ा व्यवहृत है।

1 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १६७१ पृ० १२

2 ऋग्वेद (विल्सन द्वारा अनूदित) VI, 2,2

3 स्वामी सकरानन्द, दी ऋग्वैदिक कल्चर आफ दी प्री हिस्टोरिक इण्डस, पृ० ४, भूमिका

4 शुक्ल यजुर्वेद, XI,12

5 अथर्ववेद, V,17,15

6 शुक्ल यजुर्वेद 25,24-47

7 शुक्ल यजुर्वेद XXIX, 12-25

8 ऋग्वेद, VII 77-3 श्वेतम् नयन्ति सुदरिशिकमश्वम्

9 ऋग्वेद I 50 I 8 9, I 115 3

10 ऋग्वेद, V 45 9, VII 60 3, अथर्ववेद, XIII 3 18, तैत्तिरीय संहिता, V 6 4

11 शतपथ ब्राह्मण, VI 3 I 29, VI 3 310, VII 3 2 10, II 6 3 12, ऐतरेय ब्राह्मण, VI 35

12 कीथ, ए०बी०, दी रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ दी वेद एण्ड उपनिषद् जिल्द-II पृ० 316

वैदिक यज्ञो मे घोडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्य की तुलना सफेद घोडे से ओर वर्णन सफेद घोडे के रूप मे किया गया हे। इसलिए यज्ञो मे सूर्यदेव की अभिव्यक्ति हतु घोडा प्रयुक्त किया जाता था।¹ पूर्व वैदिककाल मे सूर्योपासना हेतु विशेष रूप से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ऋग्वेद के दो सूक्तो मे अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है। इनमे से एक सूक्त मे याज्ञिक विधि का वर्णन है जिसमे घोडे को एक खूँटे मे बाँधना उसे स्नान कराना, सजाना, उसका बलिदान, मृतक घोडे के शरीर को कपडे से ढकना उसे टुकडो मे काटना और तत्पश्चात् मास के टुकडो का जले हुए बलि-भेट के रूप मे प्रदर्शन पूर्णत वर्णित है। इसी सूक्त मे घोडे की पूजा की गयी है और उसका तादात्म्य सूर्यदेव से स्थापित किया गया है²। तत्पश्चात् घोडे को सूर्य देव के पास भेजने के लिए बलिकर दिया जाता था जिसकी आवश्यकता सूर्य देव के रथ के लिए समझी जाती थी। इस यज्ञ का सम्पादन धन और सतति प्राप्त करने के लिए होता था।³ अश्वमेघ यज्ञ मे घोडा स्वर्ग के स्वामी सूर्य के प्रतीक रूप मे व्यवहृत है।⁴ यह उल्लिखित है कि भ्रमण हेतु घोडा छोडने से पूर्व तीन दिनो तक⁵ विभिन्न रूपो मे सवितृ को केक की भेट दी जाती थी। इसलिए अवशमेघ यज्ञ मे व्यवहृत घोडा सूर्य का प्रतीक था।⁶

1 पाण्डेय, लालता प्रसाद, (द्वारा उद्धृत) सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इडिया, १९७१ पृ० ३३

2 वही० पृ० २७

3 वही० पृ० २८

4 ऐतरेय ब्राह्मण VIII 20

5 साख्यायन श्रौत सूत्र, XVII 1 21

6 कीथ, ए०बी०, दी रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ दी वेद एण्ड उपनिषद्स, जिल्द II, पृ० 345-47 'जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेठ ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, लदन, 1916, पृ० 548, तैत्तिरीय संहिता, I पृ० CXXXIV ff

सोमयज्ञ के सोदचिन् (Sodacin) रूप पर जब सूर्यास्त के समय स्तोत्र पढ़ा जाता है तो एक श्वेत या कृष्ण वर्ण का घोड़ा उपस्थित रहता है। घोड़े का श्वेत रंग उगते हुए और कृष्ण रंग छिपते हुए सूर्य का सूचक है।¹ आग्रायण यष्टि में कृष्ण अश्व वर्षा यत्र के रूप में वर्णित है जिसे जल प्रदान करने² की अपनी सामर्थ्य के कारण सूर्य प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार वैदिक आध्यात्मविद्या में अश्व सूर्य का प्रतीक था।

अशोक के सारनाथ स्तम्भ पट्टिका पर घोड़ा प्रदर्शित है। ब्लॉक (Block)³ का मानना है कि घोड़े का अकन सूर्य का प्रतीक है। वहाँ सूर्य देव इन्द्र, शिव और दुर्गा आदि हिन्दू-देवताओं के साथ प्रदर्शित है जो क्रमशः तीन अन्य पशुओं—हाथी, बैल और शेर के रूप में अंकित हैं।

बिहार में पटना से प्राप्त एक पात्र—खण्ड पर⁴ सूर्य चार घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे अपने रथ के साथ चित्रित है। वह रथ पर अपने सारथि अरुण के साथ खड़े हैं। सूर्य देव के हाथ में एक सूच्याकार किनारदार बाण है। सूर्य देव का निचला भाग रथ से छिपा है।

1 तैत्तिरीय संहिता, VI 6 11 6

2 कीथ, ए०बी०, दी रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ दी वेद एण्ड उपनिषदस जिल्द-II पृ० ३२४

3 साहनी, दया राम, गाइड टू दी बुद्धिस्ट रूइन्स एट सारनाथ, पृ० ४१ रायचौधरी, हेमचन्द्र, इण्डियन कल्चर, जिल्द-१५, १९४८-४९, पृ० १७९-८३, स्मिथ, वी०ए०, हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एण्ड सिलोन, १९११, पृ०, ५६ f

4 जर्नल आफ दी इंडियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट' जिल्द III, नम्बर २ १९३५, पृ० १२५, भारतीय कला को बिहार की देन, द्वारा सिंह, विन्धेश्वरी प्रसाद, पृ० ८२, फोटो नम्बर ४६

साड —

साड सूर्य का अन्य पशु प्रतीक¹ है। यह सूर्य की² उत्पादक क्षमता को सूचित करता है। हडप्पा सस्कृति में³ साड की पूजा प्रचलित थी। ऋग्वेद में⁴ सूर्य को साड कहा गया है। परवर्ती वैदिक साहित्य में⁵ भी सूर्य साड के रूप में उल्लिखित है। अथर्ववेद में⁶ रोहित (सूर्य देव) साड के रूप में वर्णित है। अथर्ववेद के कई कर्मकाण्डों में सूर्य के प्रतीक⁷ रूप में साड व्यवहृत था। ब्राह्मण ग्रन्थों में⁸ लाल-सफेद साड सूर्य देव सवितृ के लिए शुल्क (वेतन) कहा गया है। यह इन्द्र आदि देवताओं का भी प्रतीक है।⁹

बकरी —

बकरी¹⁰ भी सूर्य का पशु-प्रतीक है। सूर्यदेव पूषन विशेष रूप से बकरी से¹¹ सयुक्त है। यह (बकरी) अजा एक पाद¹² के रूप में दैवीय स्वरूप की अभिव्यक्ति करती है।

-
- 1 श्रीवास्तव विनोद चन्द्र, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२ पृ० १५४
 - 2 कुमार स्वामी, जर्नल आफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, जिल्द ६० पृ० ४७-६७, मैके, ई० जे० एस०, दी इण्डस सिविलीजेसन, लन्दन, १९३५, पृ० ३३६
 - 3 मार्शल, जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड इण्डस सिविलीजेसन, जिल्द-I पृ० ७२
 - 4 ऋग्वेद X 189 1
 - 5 तैत्तिरीय संहिता, I 5 3 , शतपथ ब्राह्मण, II 1 4 29
 - 6 अथर्ववेद, XIII 2 4 2
 - 7 अथर्ववेद, IV 38 IV 2, V 7, VI 31
 - 8 शतपथ ब्राह्मण V 3 1 7
 - 9 मैकडानल, ए०ए०, वैदिक मिथोलाजी, वाराणसी, १९६३, पृ० १५०
 - 10 श्रीवास्तव, विनोदचन्द्र, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२ पृ० १५५
 - 11 मैकडानल, ए०ए०, वैदिक मिथोलाजी, पृ० ३५
 - 12 वही० पृ० ७३

सौर-पक्षी —

पक्षी अपनी तीव्र गति के कारण सौर प्रतीक¹ माने जाते हैं। सन्धव मुहरो और पात्रो पर² गरुड या बाज का अकन मिलता है। हडप्पा स्थलो से प्राप्त कुछ पात्रो और पात्र ठीकरो पर एक पक्षी का चित्र है जो या तो बाज या मोर प्रतीत होता है साथ ही तारो का अकन भी है। इससे ज्ञात होता है कि हडप्पा निवासी सूर्योपासना से परिचित थे।³ डॉ० ए०डी० पुसाल्कर के अनुसार मिस्र और मेसोपोटामिया सम्यताओ की भाँति सिन्धु सम्यता मे भी बाज सूर्यदेवता⁴ का प्रतीक था। हडप्पा स्थल से प्राप्त कुछ पात्र ठीकरो⁵ के कंधे जैसे उभरे भाग पर लहरदार बादलो मे⁶ तारो और चिडियो का अकन है। यह तथ्य इस बात का सकेतक है कि पक्षी प्रतीक सूर्य से सम्बन्धित था। उसी स्थल से प्राप्त एक पात्र खण्ड पर मोर की आकृति⁷ का अकन है। कब्रिस्तान एच० स्थल से प्राप्त एक पात्र पर कुछ तारो⁸ की आकृतियों के साथ पाँच लौकिक मोर⁹ रूक्षता से चित्रित है। वाट्स मोर को¹⁰ सूर्य का प्रतीक मानते हैं।

1 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इडिया, १६७२, पृ० १५५

2 मार्शल, सर जॉन, मोहन जोदडो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेशन, पृ० ३२४

3 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इडिया, १६७१ पृ० ५

4 पुसाल्कर, डॉ० डी०, दी ग्लोरिज दैट वाज दी गुर्जर देश, अपेन्डिक्स अ, दी डिवाइनिटिज इन दी इण्डस बैली, पृ० ८६

5 १०२२, और नम्बर १११५, राय बहादुर, दया राम साहनी, आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया एन्युअल रिपोर्ट्स १६२६-२७ इण्डस बैली पृ० १०८

6 वही० पृ० १०८

7 वही०, पृ० १०८

8 वाट्स, एम०एस०, आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इडिया एन्युअल रिपोर्ट्स, १६२६-३० एक्सकवेसन एट हडप्पा प्लेट XXIX चित्र १०

9 वही०, चित्र ६

10 वाट्स एम०एस० प्रोसीडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस १६४४, जिल्द-७ प्रेसीडेन्टीअल अड्रेस पृ० ३१

ऋग्वेद¹ और परवर्ती वैदिक-साहित्य² में अनेक बार सूर्य का उल्लेख पक्षी रूप में हुआ है। ऋग्वेद में सौर पक्षी³ का उल्लेख है। ऋग्वेद में सूर्य की तुलना पक्षियों⁴ से की गयी है। कभी यह पक्षी बाज कभी स्वान या गरुड है।⁵ ऋग्वेद के एक सूक्ति में श्येन या बाज पक्षी⁶ का उल्लेख है। पुनश्च दूसरे सूक्त⁷ के कुछ अंश में बाज या श्येन को प्रमुख देवता माना गया है। गरुड भारत का⁸ श्रेष्ठ सौर पक्षी है।

परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में⁹ सुपर्ण गरुतमत को सूर्य का प्रतीक माना गया है। कुछ प्रसंगों में विशेष रूप से सुपर्णगरुतमत या सामान्य रूप से सुपर्ण उनसे सम्बद्ध है।¹⁰ वैदिकोत्तर काल में सुपर्णगरुतमत विष्णु के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो गया।¹¹ इस पक्षी की पहचान कठिन है। संभवतः यह पौराणिक पक्षी था।

1 ऋग्वेद, IV 40 5, V 45 9, VII 63 5

2 अथर्ववेद VI 12 X 8 17, IV 20 3 XII 3 38

3 ऋग्वेद X-177-I, 2 V-47-3, VII-63-5, V-45-9

4 ऋग्वेद V 47 3, VII 60 5, X 177 1 2

5 श्रीवास्तव विनोद चन्द्र, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२, पृ० १५५

6 ऋग्वेद IV 3 6

7 ऋग्वेद IV 3 5 4-7

8 गोड, जे०, एस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्ज, पृ० 96 ff

9 अथर्ववेद, XII 3 38, VI 12, VII 39, X 8 17, ऐतरेय ब्राह्मण, IV 7, XVIII 4, पंचविश ब्राह्मण, XIII 10 14 शतपथ ब्राह्मण, IX 4 43, IX 2 3 18 शेन्डे एन०जे०, दी रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ अथर्ववेद, पूना, १९५२ पृ० ३८५

10 मैकडोनल, ए०ए०, वैदिक मिथोलॉजी, पृ० १५२

11 गोण्ड, जे०, एस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्ज, पृ० १०१

मथुरा संग्रहालय से प्राप्त चित्र सख्या १२२० मे ऊपर की ओर कोने मे गरुड पर आरुढ चार भुजाओ वाले विष्णु का अकन है।¹ देल्मल (उत्तरीगुजरात) के लम्बोजी माता के मंदिर से एक ऐसा चित्र पाया गया है जिसमे देवता गरुड पर आरुढ है।²

कई प्राचीन सभ्यताओ मे सौर पक्षी की धारणा का प्रमाण मिलता है। मिस्रवासी बाज को सूर्य देव का पवित्र पक्षी³ मानते थे। बेबीलोनिया मे भी सूर्य को पक्षी से⁴ संकेतित किया जाता था। यूनानी सूर्य देव अपोलो की स्वान से सम्बन्धित करते थे।⁵

इस प्रकार अन्य प्राचीन सभ्यताओ की भाँति भारत मे भी सूर्य को पक्षी के रूप मे संकेतित किया जाता था।

‘सिक्को पर सौर प्रतीक’ –

सूर्य और उनके गुणो को वैदिक, महाकाव्यकालीन और पौराणिक वर्णनो के आलोक मे कुछ प्रतीको और डिजाइनो के रूप मे अंकित किया जाता था। चक्र, कमल, स्वस्तिक, किरणयुक्त मडल छ भुजाओ वाला प्रतीक और वृषभीय प्रतीक⁶ को सूर्य प्रतीक रूप मे स्वीकार किया गया। स्वस्तिक और चक्र सौर गति⁷ की आदिम अवधारणा के

1 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२, पृ० ३११

2 साकलिया, एच०डी०, आर्कोलाजी आफ गुजरात, पृ० १६३, बर्गस, जे०, आर्किटेक्चरल एन्टीक्यूटीज आफ नार्थ गुजरात, पृ० ८८-८९, प्लेट LXIX, LXXI 7

3 ब्रेस्टेड, जे०एच०, डिवलपमेन्ट आफ रिलीजन एण्ड थाट इन एन्शियन्ट इजिप्ट पृ० १०६

4 देखे फर्नेल ग्रीस एण्ड बेबीलोन पृ० 55ff, 75ff

5 वही०

6 श्रीवास्तव, विनोदचन्द्र, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७२, पृ० २७४

7 डुमन्ट, पी०ई०, अजा-एकपाद जर्नल आफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, जिल्द-५३ पृ० ३२६-३४

सूचक है। कमल सूर्य के उत्पादक स्वरूप¹ का द्योतक है। छ भुजाओं वाला प्रतीक छ ऋतुओं के निर्माता² के रूप में उनकी सामर्थ्य का संकेतक है। वृषभ प्रतीक³ सूर्य देव के लिए प्रयुक्त है।

आहत सिक्को पर सौर प्रतीक स्वस्तिक का अंकन मिलता है ई०बी० हावेल के अनुसार “यह स्पष्ट रूप से पृथ्वी के चतुर्दिक सौर गति को सूचित करता है।”⁴ दाये मुड़ा हुआ (卐)⁵ स्वस्तिक संभवतः जगत की सृष्टि और प्रतिरक्षण की सौर शक्ति को सूचित करता है। अवति से⁶ प्राप्त कुछ सिक्को के अग्रभाग पर ऊपर की ओर⁷ स्वस्तिक का अंकन हुआ है। एरण-उज्जैन⁸ से प्राप्त कुछ मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर स्वस्तिक चिन्ह पाया गया है।

1 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १०६, देखे-गोन्ड, जे०, एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली वैष्णविज्म

2 विष्णुपुराण II 8 4

3 बनर्जी, जे०एन०, इण्डियन आर्ट, १६२५, पृ० १६२, फर्ब्री, सी० एल०, जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड लंदन, १६३५, पृ० ३१४

4 हावेल, ई०बी०, दी आइडिएलस आफ इंडियन आर्ट, पृ० ६८

5 प्रसाद, दुर्गा, जर्नल एण्ड प्रोसीडिंग्स आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, पृ० ३२, देखे चित्र नम्बर १०५

6 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र दी रिलीजियस स्टडी आफ ए सिम्बल आन एन अवति क्वाइन्स, मेमोरिज, नम्बर-२, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, पृ० १३३-३६

7 स्मिथ, बी०ए०, इंडियन म्युजियम कलकत्ता, जिल्द I पृ० १५३, प्लेट XX-2, देखे-पृ० १५३ II टाइप, १३,१४,१५

8 साकलिया, एच०डी०, थ्री न्यू स्पेसिमेन्स आफ रेयर वेराइटी आफ एरण उज्जैन क्वाइन्स, जर्नल आफ दी न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया, जिल्द-II पृ० ८१-८२, कनिंघम, ए०, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, १८६१, पृ० ६८ प्लेट C-11

आहत सिक्को पर चक्र का अकन एक और सौर प्रतीक¹ रूप में मिलता है। भारत के प्रारम्भिक आहत सिक्को² के साथ-साथ प्रारम्भिक एकल प्रकार की रजत मुद्राओं पर³ चक्र और उसके भेद अंकित हैं। चक्र का अकन आद्यऐतिहासिक मुहरों और वर्तनों पर भी मिलता है। वैदिक, महाकाव्य तथा पौराणिक परम्परा में चक्र को विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसमें आठ तीलियाँ एक पहिया और पहिये का एक धुरा है।⁴ कनिंघम⁵ और फोउचर⁶ इसे धर्मचक्र मानते हैं। मगध के आहत सिक्को के शाही प्रकार में सूर्य का प्रत्यक्ष⁷ अकन है। इन साक्ष्यों के आलोक में भारत में प्रारम्भिक सिक्को पर अंकित चक्र और उसके भेदों को सौर पथ से सम्बन्धित किया जा सकता है। कभी-कभी हमें षडर-चक्र या छ तीलियों वाले चक्र का अकन मिलता है, जिसे घूमते हुए सूर्य और उस सौर ऊर्जा का सूचक माना जा सकता है जो ऋतु निर्माण हेतु उत्तरदायी है।

1 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१ पृ० ६४

2 एलन, जे०, कैटलाग आफ इंडियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, भाग-१, क्लास-१, पृ० XV, 1-3, प्लेट, V चित्र-१

3 वही०, भाग II पृ० XXII स्मिथ, आई० एम०सी०, जिल्द-I पृ० १३२, दुर्गा प्रसाद, क्लासीफिकेशन एण्ड सिगनीफिकेन्स आफ दी सिम्बल्स आन दी सिल्वर पचमार्कड क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, जर्नल आफ दी ओरियन्टल इन्सटीच्यूट, बड़ोदा, (न्यू सिरीज) जिल्द- XXX नम्बर ३, न्यूमिस्मेटिक सप्लीमेन्ट नम्बर-XLV

4 पाण्डेय, लालता प्रसाद, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १९७१, पृ० ६४

5 कनिंघम, ए०, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, प्लेट III, 14, IV, 13, V 6 आदि

6 फोउचर, एम०, बिगिंग्स आफ बुद्धिस्ट आर्ट, प्लेट I चित्र C-I

7 गुप्ता, परमेश्वरी लाल, क्वाइन्स, पृ० १८६-८७६

कुछ परवर्ती सिक्को पर भी चक्र का अकन मिलता है। वृष्णि-राजन्य¹ गण की रजत मुद्रा के पृष्ठ भाग पर एक विस्तृत चक्र दिखायी देता है। कुलूट प्रमुख वीरयशस (१००ई०) की मुद्राओं के अग्रभाग पर विन्दुओं के घेरे से घिरा हुआ चक्र² दिखायी देता है। सूर्योपासक वराहमिहिर³ से कुलूट का घनिष्ठ संपर्क था। अक्यूट⁴ (चौथी शती ई०) की ताम्रमुद्रा के पृष्ठ भाग पर चक्र के एक भेद का अकन है। सुदर्शन चक्र⁵ को नियन्त्रित करने वाले परावासुदेव के चौबीस नामों में से एक नाम अक्यूट है। लक्षशिला के⁶ स्थानीय सिक्को पर चक्र अंकित है। औदुम्बर⁷ और अन्य कई शासकों के सिक्को पर चक्र प्रतीक मिलता है। पाचालशासक सूर्यमित्र के सिक्को पर चक्र प्रतीक मिलता है। पाचालशासक सूर्य मित्र के सिक्को पर सूर्य देव एक गेद के रूप में अंकित हैं जिससे किरणें निकल रही हैं।⁸

1 कनिष्क, ए०, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, पृ० ७० IV १५

2 एलन, जे० कैटलाग आफ इंडियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, पृ० बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १०६ बनर्जी, इसे सौर प्रतीक मानते हैं जबकि एलन धर्म चक्र मानते हैं।

3 मुद्राराक्षस (संपादक, काले) पृ० ३४ बृहत्संहिता, XIV-22, XIV 29

4 एलन, कैटलाग आफ इंडियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, पृ० LXXIX, 117-19

5 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १०६ प्रागैतिहासिक काल की कुछ पाषाण गुफाओं के चित्रण में चक्र प्रतीक दिखायी देता है। देखें-दत्त, ए०एन०, ए फ्यू प्री-हिस्टोरिक रिलीफ एण्ड दी राक पेटिग्स आव दी सिंगपुर, रायगढ़ स्टेट (सेन्ट्रल प्राविन्स), इंडिया, पृ० XV-XIX

6 क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, प्लेट १११, १३

7 क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, प्लेट IV.14,15

8 एलन, जे०, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, पृ० CXVIII-CXIX

प्रारम्भिक और परवर्ती आहत सिक्को पर अकित^{कमल} का अपक्व रूप सूर्य का सूचक¹ है। आहत मुद्राओं की श्रेणी में² कुछ प्राचीनतम मुद्राओं और एरण की स्थानीय मुद्राओं पर (तृतीय शती ई०पू०)³ प्रायः कमल अकित है। संभवतः वर्तमान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से प्राप्त ताम्र आहत सिक्को के पृष्ठ भाग पर⁴ अपक्व कमल अकित है जो एरण मुद्रा पर अकित आठ पुष्पदल वाले⁵ कमल के सदृश है। मगध के परवर्ती आहत सिक्को⁶ पर कमल का अंकन मिलता है।

भारत में प्राचीनकाल से⁷ कमल पुष्प का सूर्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। हिन्दू धर्म की पौराणिक कथा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परवर्ती साहित्य⁸ तथा

1 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृष्ठ १५३ देखे—एन्टीक्वायरी जिल्द—५४, १९२५, पृ० १६२

2 प्रसाद दुर्गा, क्लासीफिकेसन एण्ड सिगनीफिकेन्स आफ दी सिम्बल्स ऑन दी सिल्वर पचमार्कड क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, जर्नल आफ ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बडोदा, प्लेट—I 2LA2, III 10 LC2, पृ० २३—१४५

3 एलन, कैटलाग आफ इंडियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १४१—४३ नम्बर ५, ६, १६—२५

4 एलन, जे०, कैटलाग आफ दी क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इंडिया (लंदन), पृ० LXXVIII, देखे—जर्नल आफ रायल ऐशियाटिक सोसायटी (ग्रेट ब्रिटेन), वर्ष १९४१ द्वारा वाल्स, ई० एच०सी०.

5 एलन, जे०, वही० पृ० १४३

6 गुप्ता, परमेश्वरी लाल, क्वाइन्स, पृ० १८७, प्लेट—I २६

7 स्मिथ, विन्सेन्ट ए०, कैटलाग आफ क्वाइन्स इन दी इंडियन म्यूजियम, जिल्द—I पृ० १३६ नम्बर १, १५ आदि, नम्बर २, ३, ५, ६, ५६, ६६ आदि देखे फाउचर, एम०, बिग्निस आफ बुद्धिस्ट आर्ट, प्लेट I चित्र I-4, 8

8 हेमाद्रि इन हिज चतुर्वर्ग चिन्तामणि (ब्रतखण्ड), भाग—दो पृ० ५२८—३८, ५३६—३७ ff

पौराणिक साक्ष्यों से¹ सूर्य के साथ इसके सम्बन्ध की पुष्टि होती है। सौर प्रतिमाशास्त्र में कमल का अकन मिलता है। ग्रन्थों में इसके अकन के सदृश में² विस्तृत सूचनाएँ मिलती हैं जिससे इसकी महत्ता का आभास होता है। ज्ञात है कि कमल का खुलना और बन्द होना क्रमशः सूर्य के उगने और छिपने के ही समय होता है।³

रश्मि युक्त बिम्ब सूर्य का सर्वाधिक प्रत्यक्ष चित्रण है। मगध से प्राप्त प्रारम्भिक और परवर्ती किस्म के आहत सिक्कों पर⁴ यह प्रतीक अंकित है। आहत सिक्कों पर रश्मि युक्त बिम्ब की चार किस्में प्राप्त होती हैं।⁵ इस प्रतीक वाले सिक्कों संपूर्ण भारत में पाये गये हैं। दक्षिण भारत⁶ के (पाण्ड्य) रजत आहत सिक्कों पर सूर्य अपने प्राकृतिक रूप में चित्रित हैं। काड की गोलाकार ढली कुछ ताम्र मुद्राओं पर अंकित ज्वालायुक्त बिम्ब सूर्य का सूचक⁷ है। पश्चिमी क्षेत्रों⁸ के सिक्कों पर सूर्य-चन्द्रमा अपने प्राकृतिक रूप में चित्रित हैं। हूण शासक तोरमाण के सिक्कों पर⁹ सूर्य अपने प्राकृतिक रूप में चित्रित है। पुराणों में भी कहा

1 मत्स्यपुराण, अध्याय-७४-८०, गोन्ड, जे०, एस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्ज, पृ० १०३-१०४ देखें-जिम्मेर एच०, दी आर्ट आफ इंडियन एशिया, जिल्द-I

2 विष्णुपुराण, III 45 1-8

3 हेस्टिंग्स, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, जिल्द, ८ पृ० १४२-५

4 गुप्ता, परमेश्वरी लाल, क्वाइन्स प्लेट I और II चित्र, १५-२५

5 एलन, जे०, कैटलाग आफ इंडियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आव एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ II प्लेट, XXXVII, XLII-7, VI-25

6 गुप्ता, परमेश्वरी लाल, क्वाइन्स, प्लेट XII पृ० ११६

7 एलन, जे०, वही०, प्लेट XCII, पृ० १४५

8 गुप्ता, परमेश्वरी लाल, क्वाइन्स, प्लेट XIII चित्र १३४

9 वही० प्लेट, XVI चित्र १६८

गया है कि प्राचीन काल में सूर्य आकाश में दिखने वाले गोले¹ के रूप में उपासित थे। ब्राह्मणिक कर्मकाण्ड में सुनहला बिम्ब या अग्नि-गोला सूर्य देव के प्रतीक² रूप में प्रयुक्त है।

पंचाल-मित्र शासकों के सिक्कों पर रश्मियुक्त बिम्ब अंकित है। सूर्यमित्र और भानुमित्र के सिक्कों पर प्राप्त अंकनों से सौर पथ के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। भानुमित्र के अन्य सिक्कों के पृ० भाग पर³ नन्दिपाद प्रतीक से निकलती हुयी पाँच नोक वाली ज्वाला (लव) अंकित है। इन सिक्कों पर प्राप्त सौर बिम्ब और इनके प्रचलन कक्षाओं के नाम सौर पथ से सम्बन्धित⁴ हैं। भानुमित्र के सिक्कों पर अंकित वृषभ प्रतीक सौर प्रतीक⁵ है।

कुषाण शासक बिमकडफिसस⁶ की कुछ प्रारम्भिक मुद्राओं पर यज्ञ वेदी का अंकन है। प्रारम्भिक कुषाण मुद्राओं⁷ पर सूर्यदेव का कोई मानवीय चित्रण नहीं मिलता।

1 साम्बपुराण, २६२ यथैतम् मडल व्योमनि स्थीयते सवितुस तदा।

2 शतपथ ब्राह्मण, VII 4 1 10 III 9 2 9 देखे हरदत्त, आपस्तम्ब धर्म सूत्र, II 11 29

3 इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, I प्लेट XXII, नम्बर ४

4 मजुमदार, अर०सी०, (संपादक), एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० १७२, सूर्य, भानु और मित्र सूर्य देव के नाम हैं।

5 बनर्जी, जे० एन०, दी रिप्रजेन्टेशन आफ सूर्य इन ब्राह्मणिकल आर्ट इण्डियन एन्टीक्यूअरी, १६२५, पृ० १६२, फूटनोट ६, फब्री, सी०एल०, 'जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, लंदन, १६३२, पृ० ३१४

6 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १६८

7 भारत में मिश्र का प्राचीनतम मानवीय चित्रण कुषाण शासक कनिष्क की मुद्राओं पर मिलता है। देखें —बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० १४०

बसाढ¹ भीटा², सुनेट³ तथा राजघाट⁴ से प्राप्त गुप्तकालीन कुछ मुहरो पर सौरमण्डल (बिम्ब) के साथ यज्ञवेदी का अकन मिलता है। अग्नि और सूर्य का सम्बन्ध सूर्योपासना की ईरानी परम्परा का सूचक है।⁵ बनर्जी⁶ भी इसे ईरानी प्रभाव स्वीकार करते हैं।

1 आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुएल रिपोर्ट्स, १९१३-१४, पृ० ११८-१२०, १४०, प्लेट XLIX

2 वही०, १९११-१९१२, पृ० ५८, नम्बर ६८

3 जर्नल आफ रायल एसिआटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, लंदन १९०१ पृ० ६८

4 जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इंडिया, XIX भाग II पृ० १७६-१७८

5 रैप्सन, स्पूनर और मार्शल ने इन मुहरो की खोज की और सहमत हुए कि यज्ञवेदी पर सौर मंडल (बिम्ब) का चित्रण ईरानी प्रेरणा का परिणाम है।

6 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० १९८-९९

अध्यायं – तीन

सूर्य मन्दिर

अध्याय—तीन

सूर्य मन्दिर

मन्दिर धार्मिक वास्तु है। वास्तुकला का मूर्तिकला से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।¹ जन समुदाय में व्याप्त धार्मिक चेतना के नूतन रूप को अभिव्यक्ति करते हैं।² पूजाघर होने के साथ-साथ प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केन्द्र थे। देवता अथवा महापुरुष की उपासना के लिए मंदिर का निर्माण, उनकी प्रतिमाओं के आवास के रूप में हुआ होगा। मंदिर के लिए देवायतन, देवालय, वेदस्थान, देवगृह एवं प्रासाद आदि शब्दों के प्रयोग से भी यही संकेत मिलता है।³ निर्माण के कार्य की तुलना यज्ञ के अनुष्ठान से की गयी है। जिस क्षेत्र में⁴ निर्माण किया जाता था, वह स्थान एक तीर्थ बन जाता था। वहाँ पर आस-पास के निवासियों की धार्मिक गतिविधियाँ केन्द्रित हो जाती थी।

साहित्यिक साधनों के साथ-साथ पुरातात्विक साधना भी भारत में सूर्य⁵ के निर्माण एवं अस्तित्व की सूचना देते हैं। वैदिक साहित्य में⁶ का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन गृह्यसूत्रों में⁷ मंदिर सूचक शब्द मिलने प्रारंभ हो जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि हिन्दू समाज में पंचवी-चौथी शताब्दी ई०पू० में मंदिर निर्माण परम्परा विद्यमान थी।

भक्ति मंदिर निर्माण परम्परा⁸ को प्रेरित करने में उत्तरदायी थी। सर्वप्रथम साम्ब, भविष्य और कई अन्य परवर्ती पुराणों में⁹ मूलस्थान में (आधुनिक मुल्तान) साम्ब द्वारा

1 सरस्वती, एस०के०, अर्ली स्कल्पचर आफ बंगाल, पेज ६

2 ब्राउन, पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर, पेज ४

3 सांख्यायन गृह्य सूत्र, II 12 6, खादिर गृह्य सूत्र, II 7 21, पारस्कर गृह्य सूत्र, III 14 8

4 मजुमदार, आर०सी०, एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पेज ३६१

5 हजरा, आर०सी०, स्टडीज इन दी उप पुराणस, जिल्द I पेज ४०

स्थापित एक सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस आख्यान में मगो को पजाब में चन्द्रभागा के तट पर मूलस्थान नामक एक शहर और एक सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसाग¹ के अतिरिक्त अलबरूनी अलइद्रिसी अबू इश्क अल इश्तखरि और कई अन्य² लेखकों ने किया है हेनसाग के अनुसार यह मूर्ति स्वर्ण निर्मित तथा बहुमूल्य पदार्थ से अलकृत थी।³ पुराणों में मगो द्वारा स्थापित कोणार्क और कालप्रिय⁴ के अन्य सूर्य मंदिरों⁵ का उल्लेख हैं हो चुकी थी किन्तु सूर्य मन्दिर निर्माण की परम्परा गुप्तकाल तक मंदिर निर्माण की परम्परा स्थापित, मिथवाद और स्वदेशी परम्पराओं के संयुक्त प्रभाव के बहुत पहले ही लोगों के मध्य अस्तित्व में आ चुकी थी।

संभवतः मुल्तान के सूर्य मंदिर का निर्माण शक-कुषाणकाल (द्वितीय शताब्दी ई०पू०-द्वितीय शताब्दी ई०) में हुआ। लाला-भगत स्तम्भ (द्वितीय शताब्दी ई०) लुप्तप्राय सूर्य मंदिर⁶ का एक हिस्सा प्रतीत होता है। लक्षशिला में जन्डिअल का मंदिर (द्वितीय शताब्दी ई० पू०)⁷ सूर्योपासना से सम्बन्धित था। फिलार्कस और प्लुटार्क के विवरण से ज्ञात है कि पोरस के राज्य में⁸ सूर्य मंदिर विद्यमान थे। इन साक्ष्यों के आलोक में कहा

1 बिल, सैमुअल, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड जिल्द II पेज, २७४-७५

2 इलियट एंड डाउसन, हिस्ट्री आफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स जिल्द I पृ० १८-७३

3 वाटर्स, टी०, फारेन एकाउण्ट्स आन युवान-चवाडस ट्रेवल्स इन इंडिया, जिल्द II लन्दन, १६०४-५, पृ० २५४

4 भविष्य पुराण, I १२६ १००

5 फ्लीट, जे०एफ०, सी०आई०ओ०, जिल्द III पृ० ७०, ८०, १६२, २१८

6 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० १०५-०६

7 ब्राऊन, पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर, पृ० ३३

8 कनिंघम ए० दी क्वाइन्स आफ दी शक पृ० २२ ff

जा सकता है कि सूर्य मन्दिर निर्माण की परम्परा चौथी शताब्दी ई०पू० पुरानी है। किन्तु गुप्तकाल¹ से सूर्य मंदिरों के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि सूर्य मन्दिरों का निर्माण पश्चिमी भारत के शकद्वीपी ब्राह्मणों ने प्रारम्भ किया। गुप्त और गुप्तात्तर काल के अधिकांश सूर्य मंदिर इसी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। गुप्तकाल के अभिलेखीय साक्ष्यों² से अनेक सूर्य मंदिरों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। शाहीगुप्त शासकों के समय में निर्मित बघेलखण्ड में अश्रमक³ नामक स्थान से एक सूर्य मंदिर का प्रमाण मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के मन्दसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनने वालों के एक सघ ने ४३६ ई० में दशपुर में (मालवा म०प्र०) एक सूर्य मंदिर निर्मित करवाया और ४७३ई० में उसका जीर्णोद्धार करवाया था।⁴ इन्दौर ताम्रपत्र अभिलेख इंदौर (बुलन्दशहर, उ०प्र०) के सूर्य मंदिर में निरन्तर दीप प्रज्ज्वलित करने हेतु ४६५ ई० में देवविष्णु के धर्मस्व का उल्लेख करता है।⁵ ५११ ई० के एक अन्य अनुदान-पत्र में एक सूर्यमंदिर का उल्लेख है।⁶ मिहिरकुल के १५ वे वर्ष के ग्वालियर लेख से स्पष्ट है कि मातृघेट नामक एक व्यक्ति ने गोपाद्री (ग्वालियर राज्य) में⁷ एक पाषाण सूर्य मंदिर निर्मित करवाया था। जीवितगुप्त द्वितीय⁸ के देवबरणार्क अभिलेख में एक सूर्य मंदिर का उल्लेख है। दुर्भाग्यवश इनमें से आज कोई भी मन्दिर उपलब्ध नहीं है।

1 दी स्ट्रगल फार इम्पायर, पृ० ६६६ फूटनोट ७७

2 फ्लीट, जे०एफ०, कार्पस इन्सक्रिप्सनम इण्डिकारम, जिल्द III पृ० ७०, ८०, १६२-२१८

3 फ्लीट, जे०एफ०, कार्पस इन्सक्रिप्सनम इण्डिकारम, जिल्द III खोह कापर प्लेट इन्सक्रिप्सन आफ महाराज सर्वनाथ पृ० १२६ f

4 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १६७२, पृ० ३२४

5 वही०

6 वही०

7 वही०

8 वही०

राष्ट्रकूट शासक गोविन्दराज ने कावी के सूर्य मंदिर¹ (जयादित्य) को दान दिया था। पश्चिमी भारत में² मध्यकालीन (सातवीं-बारहवीं शताब्दी ई०) कई सूर्य मंदिर-विसावाद किन्दरखेद मोढेरा, सोमनाथपत्तन, थान, सूत्रपादा, पस्थर भीमनाथ ओर भगवदर हैं। राजस्थान में³ धौलपुर का सूर्य मंदिर (६वीं शताब्दी ई०) ओसिया का सूर्य मन्दिर (१०वीं शताब्दी ई०) सिरोही का सूर्य मन्दिर और प्राचीन जोधपुर जिले में स्थित भरतपुर का सूर्य मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं। मध्य भारत में पूर्वमध्यकालीन दो प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर हैं—एक मनखेरा (जिला तिकमगढ़) में प्रतिहारों⁴ द्वारा निर्मित किया गया था तथा दूसरा खजुराहो में (चित्रगुप्त मन्दिर) चंदेलों⁵ ने बनवाया था। पूर्वीभारत में भी अनेक सूर्य मन्दिर प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में खिचिण्ड और कोणार्क⁶ का सूर्य मन्दिर है। दक्षिण भारत में बहुत कम सूर्य मन्दिर⁷ पाये गये हैं। तजौर जिले में सूर्यनारकोयिल में एक सूर्य मन्दिर मिला है। अभिलेखीय आधार पर इसका काल १०८०-१११८ ई० के मध्य निश्चित किया जाता है। इस समय कुलोत्तुग चोल देव का शासन था। इसलिए यह कुलोत्तुग चोल मार्तण्डालय⁸ कहा जाता था। ऐहोल का दुर्गा मन्दिर⁹ (मैसूर), लादखान मन्दिर¹⁰ और पट्टदकल¹¹ का

1 मजुमदार, आ०सी० (सम्पादक), दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज, पृ० ३३२

2 कजेन्स, एच०, एन्शियन्ट टेम्पल्स आफ ऐहोल, ए०एस०आई०ए०आर०, १६०७-०८

3 शर्मा, डी०, राजस्थान थ्रू दी एजेज पृ० ३२७

4 देव, के०, एन्शियन्ट इंडिया १५, पृ० ४४

5 विद्या प्रकाश, खजुराहो, पृ० १३

6 मित्र, आर०एल०, एन्टीक्यूटीज आफ उड़ीसा, जिल्द- II पृ० १४८

7 शास्त्री, एच०के०, साउथ इंडियन इमजेज आफ गाड्स एण्ड गाडेज, पृ० २३५

8 राव०, टी०ए०जी०, ऐलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० २६६-३००

9 कौसेन्स एच०, एन्शियन्ट टेम्पल्स आफ ऐहोल, ए०एस०आई०ए०आर०, १६०७-०८

10 गुप्त, आर०एस०, दी आर्ट एण्ड आर्चिटेक्चर आफ ऐहोल, पृ० २२

11 मजुमदार आर०सी० (संपादक), दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज, पृ० ३३३

पापनाथ मन्दिर सूर्योपासना से सम्बन्धित थे। दक्षिण भारत में सूर्य मन्दिरों की दुर्लभता एवं उत्तर भारत में सूर्य मन्दिरों की बहुलता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत मग परम्परा से अप्रभावित रहा। सूर्य मन्दिर निर्माण की परम्परा को आरम्भ एवं लोकप्रिय बनाने में मग वास्तविक रूप से उत्तरदायी रहे।

गरुडपुराण के अनुसार कृष्ण पुत्र साम्ब कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए मित्रवन में तपस्या की थी। इसके पश्चात् उसने सूर्य देव की तीन मूर्ति स्थापित की एक उदयाचल में दूसरी यमुना के दक्षिण में कालप्रिय में और तीसरी मूलस्थान (मुल्तान)¹ में। यह भी कहा गया है कि उन्हें सर्वाधिक लाभ उदयाचल के उगते हुए सूर्य कालप्रिय के मध्यान्ह सूर्य और मूलस्थान के छिपते हुए सूर्य की पूजा से हुआ। इससे स्पष्ट है कि उदयाचल पूरब में कालप्रिय यमुना के दक्षिण में मध्य में और मूलस्थान (मुल्तान) पश्चिम में स्थित थे। पुराणों में कालप्रिय के सूर्य मन्दिर का निर्माता मगो² को बताया गया है।

कालप्रिय का दो समीकरण है। कुछ लोग इसकी पहचान उ०प्र० के झाँसी जिले³ में स्थित यमुना के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित आधुनिक कालपी से की है। अन्य लोग कालप्रिय का तादात्म्य उज्जैन⁴ के महाकाल से करते हैं। वर्तमान में न तो कालपी और न उज्जैन ही सूर्योपासना के केन्द्र हैं। अपने ज्ञान के वर्तमान स्तर पर पुराणों में उल्लिखित द्वितीय सौर तीर्थ का समीकरण सुनिश्चित करना कठिन है।

1 गरुड पुराण अध्याय २३६ (सरस्वती संस्करण, कलकत्ता), देखें, गरुड पुराण, पृ० ५६ (द्वारा अनुवाद, एम०एन०दत्त)

2 भविष्य पुराण I,129,100

3 मिराशी, वी०वी०, फ़ेस लाइट आन दी आइडेन्टीफिकेशन आफ कालप्रियनाथ' अध्याय, लिटरेरी एण्ड हिस्टोरिकल स्टडीज इन इण्डोलाजी (देहली, १९७५) पृ० २१, अल्तेकर, ए०एस०, राष्ट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स (पूना, १९६७ द्वितीय संस्करण) पृ० १०२

4 काणे पी०वी० (संपादक), उत्तररामचरितम्, प्रस्तावना पृ० २१

मुल्तान का सूर्य मन्दिर

मुल्तान सूर्यपूजा का एक महान केन्द्र था। भविष्य और साम्ब पुराण में इस स्थान को आदिस्थान या मूल स्थान¹ कहा गया है। ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि पश्चिमोत्तर भारत में सूर्य की मूर्ति-मन्दिर उपासना² का प्रचार मगो ने किया था। इसलिए यह स्थान सूर्यदेव का मूल स्थान माना जा सकता है। भविष्य, साम्ब एवं वामनपुराण में कृष्ण पुत्र साम्ब को चन्द्र भागा नदी के किनारे मूलस्थानपुर (अब मुल्तान) नामक स्थान पर एक बड़े सूर्य मन्दिर के निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। मन्दिर निर्माण एवं उसमें स्थापित सूर्य प्रतिमा की वास्तविक तिथि अज्ञात है। सातवीं शताब्दी ई० में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस मन्दिर को देखा था। सूर्य मन्दिर और इसकी मूर्ति का उल्लेख अबूजइद, अलमसूदी, अल इश्तखरी, अल इद्रीसी³ और अलबरूनी⁴ जैसे यात्रियों ने किया है। इनके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मुल्तान में एक की अपेक्षा कई सूर्य मन्दिर थे।

ह्वेनसांग के समय मुल्तान सूर्योपासना का एक महान केन्द्र था। यहाँ देश के विभिन्न भागों से सूर्योपासक सूर्य को श्रद्धाजलि अर्पित करने आया करते थे। उसने मन्दिर और उसके परिवेश का बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। वह लिखता है, वहाँ (मूल स्थानपुर) एक शानदार और अलंकृत सूर्य मन्दिर है। सूर्य की मूर्ति सुनहले पीले रंग की और दुर्लभ रत्नजडित आभूषणों से युक्त है। उनके सम्मान में स्त्रियाँ नृत्य-संगीत का आयोजन करती, दीप प्रज्ज्वलित करती और पुष्प आदि सुगन्धित पदार्थ चढ़ाती थी। यह

1 भविष्य पुराण, ११२६, साम्ब पुराण, २४-२६, हजरा, आर०सी०, स्टडीज इन दी उफपुराणस, वाल्यू० पृ० ३६१

2 श्रीवास्तव, वी०सी०, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० २४१

3 इलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स, पृ० ११२२३, २७

4 सखाऊ, अलबरूनी ज इण्डिया, पृ० ११६

प्रथा अति प्राचीन काल से प्रचलित थी। इस मंदिर के देव के लिए राजा और पंचभारत के उच्चवर्गीय परिवार के लोग रत्नों और कीमती पत्थरों की भेंट देते थे। इन्होंने गरीब एवं रोगग्रस्त व्यक्तियों के सेवार्थ एक धर्मशाला (कृपागृह) की स्थापना की जहाँ भोजन पेय और औषधि की सुविधा थी। यहाँ विभिन्न देशों के लोग पूजा करने आते थे और कई हजार लोग हमेशा पूजा करते रहते थे। मंदिर के चतुर्दिक खिले हुए कुञ्जों से युक्त तालाब है जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता है।¹

इसके विषय में अरब यात्रियों के विवरण से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से एक लिखता है कि मुल्तान के हिन्दू सूर्य देवता के² सम्मान में 'साम्बपुर यात्रा' नामक उत्सव का आयोजन करते थे। उन्होंने सूर्य देव की प्रतिमा का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। अल इश्तखरी के अनुसार, इसका संपूर्ण शरीर बकरी के लाल चमड़े जैसे आवरण से ढका हुआ था। अल एद्रीसी के अनुसार, इस प्रतिमा की चार भुजाएँ थी, जिसका विकास बाद में हुआ। यह (भुजाएँ) मूर्ति की एक विशेषता है।

ज्ञात होता है कि अलबरूनी के समय सूर्यदेव की सुनहली प्रतिमा को हटाकर एक काष्ठ प्रतिमा की स्थापना की गयी। अलबरूनी के अनुसार, मगो की एक प्रमुख मूर्ति मुल्तान के सूर्य देव की थी जो आदित्य कही जाती थी। यह काष्ठ निर्मित थी और लाल चमड़े के आवरण से ढकी थी। इसकी दोनों आँखों में दो लाल माणिक्य थे।³ वह मन्दिर ओर मूर्ति की तिथि का भी उल्लेख करता है। उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण सतयुग के अन्त में हुआ था।⁴

1 युवान च्यांग, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आफ दी वेस्टर्न वर्ड, ट्रेवल्स आफ हेनसांग, जिल्द-IV सैम्युल बिल, पृ० ४६३

2 सखाऊ अलबरूनी ज इण्डिया पृ० ११६

3 वही०, अध्याय-XI पृ० ११६

4 वही०

कनिघम¹ कहता है कि इस मंदिर का निर्माण ईटो से हुआ था अल् इश्तखरी² के अनुसार सूर्य देव का सिंहासन ईटो और चूना-सुरखी (मसाला) से निर्मित था। प्रतिमा की चार भुजाएँ कालान्तर के विकास का परिणाम प्रतीत होती है। मन्दिर भी अत्यधिक अलकृत है जो परवर्ती गुप्तकाल की अन्य विशेषता है। इन तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि मन्दिर का निर्माण संभवतः गुप्तकाल या परवर्ती गुप्तकाल में किसी समय हुआ था।

संभवतः सिन्ध के अरब विजेताओं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मन्दिर का पतन प्रारम्भ हो गया। जब वे शहर पर अधिकार कर लिए तो सूर्य मन्दिर और उसकी प्रतिमा पवित्र³ न रह सकी। अलबरूनी के अनुसार जब मुहम्मद अबू अल् कासिम इब्न उमुनभिह मुल्तान को जीत लिया तो वह इस नगर की समृद्धि और सम्पन्नता के विषय में पूछा और तब उसने निष्कर्ष निकाला कि यह सूर्य प्रतिमा ही इसका कारण है। जिसके दर्शनार्थ देश के सभी भागों से तीर्थ-यात्री आया करते थे। इसलिए उसने मूर्ति को उसी जगह रहने देना सबसे उपयुक्त समझा लेकिन उपहास में उसके गले में गाय के मांस का एक टुकड़ा लटका दिया। उसी स्थान पर एक मस्जिद निर्मित कर दी गयी।

जब कर्मतियों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो जलम इब्न शाल्बन ने मूर्ति को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और उसके पुजारियों की हत्या कर दी।⁴ संभव है कि पुजारियों ने नापाक प्रतिमा को किसी से बदलना उपयुक्त समझा हो जिससे विजेता की अर्थलिप्सा थोड़ा उत्तेजित हो गयी हो।

1 आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया रिपोर्ट (कनिघम) जिल्द- V पृ० १२६

2 इलियट एण्ड डाउसन, जिल्द-I (1867) पृ० २८

3 वही० I पृ० २७-८

4 सखाऊ, अलबरूनीज इण्डिया अध्याय-XI पृ० ११६

यह दुर्भाग्य की बात है कि अब इस सूर्य-तीर्थ का कुछ भी मूर्त रूप अवशिष्ट नहीं है। लेकिन यह निश्चयतः अतीत का एक महान् सूर्य-तीर्थ था जैसा कि चीनी यात्री हेनसांग और अलबरूनी अल इद्रीसी, अबू इश्क इश्तखरी आदि मुस्लिम विद्वानों¹ ने प्रमाणित किया है।

1 इलियट एण्ड डाउसन, दी हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स
भाग I पृ १८-७३

देव (औरगाबाद, बिहार) का सूर्य मन्दिर —

देव का सूर्य मन्दिर विश्व विख्यात पवित्र तीर्थ गया से लगभग ८२ किमी० दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह मन्दिर देव नामक स्थान के मध्य में स्थित है। मन्दिर का मुँह पश्चिम की ओर है जबकि सूर्यकुण्ड पूरब में स्थित है। मौखिक परम्परा से ज्ञात होता है कि मन्दिर का वास्तविक मुँह पूरब की ओर सूर्य कुण्ड के सामने था लेकिन मध्यकाल में धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा यह पश्चिम की ओर घुमा दिया गया। मुस्लिम इसका प्रयोग मस्जिद के रूप में करते थे। दूसरी परम्परा से ज्ञात होता है कि जब मुस्लिम मन्दिर में स्थापित मूर्ति को ध्वस्त कर रहे थे तो मन्दिर का मुँह स्वतः पश्चिम की ओर घूम गया। मन्दिर से सम्बन्धित श्रेष्ठ मानवीय शक्ति को देखकर वे मन्दिर की संपूर्ण संरचना को नष्ट करने का विचार त्याग दिये। जब हिन्दू राजा ने मुस्लिमों से मन्दिर को मुक्त किया तो उन्होंने मन्दिर के विनष्ट हिस्से और मूर्ति की पुनः मरम्मत की लेकिन पश्चिम से पूरब इसका मुँह परिवर्तित न कर सके।

मन्दिर की मुख्य इमारत प्रागण के मध्य में स्थित है। यह समतल धरातल पर निर्मित है। मन्दिर का निचला भाग वर्गाकार कुर्सी के रूप में है। मन्दिर की दीवार और कुर्सी कलात्मक रूप से नक्काशी की हुई वर्गाकार पत्थर की चौकोर पटियों से निर्मित है। मन्दिर की कुर्सी का क्षेत्रफल १४४ वर्गफीट है। कुर्सी की ऊँचाई ५ फीट है। मन्दिर की दीवाल की मोटाई २ फीट है। मन्दिर एकाक्षमक प्रारूप में निर्मित है। प्रत्येक पटिया लोहे की कीलों की सहायता से एक-दूसरे से जुड़ी है। वाह्य रूप से प्रत्येक पटिया की मूर्तियों और अन्य कला-कौशल में कलात्मक रूप से नक्काशी की गई है। मन्दिर के सामने की दीवाल में गणेश की एक मूर्ति देखी जा सकती है। मौखिक परम्परा के अनुसार मन्दिर की ऊँचाई ५२ पोंर्स (१पोंर्स=७फीट) थी लेकिन निरीक्षण से स्पष्ट है कि वर्तमान मन्दिर की ऊँचाई १०० फीट से अधिक नहीं है। ४०फीट की ऊँचाई के बाद मन्दिर की दीवाल सभी दिशाओं से एक दूसरे के समीप होनी प्रारम्भ हो जाती है। मन्दिर वास्तु की इस शैली के अनुसरण के परिणाम स्वरूप चोटी की संरचना गर्दन जैसी हो गई है। जिसके ऊपर कमलाकृति की एक गोल पटिया रखी गई है और पुनः इस गोल पटिया पर एक स्वर्ण

स्तम्भ स्थापित किया गया है। मौखिक परम्परा के अनुसार स्वर्ण स्तम्भ का वजन ३७ मण्ड है (१मण्ड=४०किग्रा) लेकिन निरीक्षण से ज्ञात होता है कि इसका वजन १०० किग्रा से अधिक नहीं है। गर्दन से स्वर्णस्तम्भ तक संपूर्ण संरचना को शिखर का नाम दिया गया है। मन्दिर की आंतरिक संरचना गुफा जैसी है और वाह्य रूप से शिखर का आकार पिरामिडाकार है। मन्दिर की वाह्य संरचना तीन भागों में विभक्त है— कुर्सी शरीर और शिखर।

देव का सूर्य मन्दिर मन्दिरवास्तु की नागर शैली का एक नमूना है। देव के सूर्य मन्दिर पर मन्दिर वास्तु की उड़ीसा शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अलंकृत और कलात्मक रूप से नक्काशी किया हुआ गोलाकार शिखर मन्दिर के मण्डप में उमा, महेश और गणेश की मूर्तियों की उपस्थिति, मन्दिर के सामने की दीवाल के मध्य में गणेश की मूर्ति मन्दिर की वाह्य दीवाल में नरसिंह की एक मूर्ति आदि देव के सूर्य मन्दिर पर उड़ीसा शैली के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

सूर्य देव की प्रतिमा गर्भगृह में स्थित है। गर्भगृह का द्वार मण्डप में खुलता है। मण्डप, गर्भगृह से लगा हुआ एक अलग स्मारक है। मण्डप की ऊँचाई २५ फीट है। इसकी वाह्य संरचना मन्दिर की मुख्य इमारत जैसी है लेकिन पटियों से निर्मित दीवाल में कलात्मक नक्काशी नहीं की गई है। मण्डप के भीतर चार पाषाण निर्मित स्तम्भ हैं जिनकी ऊँचाई २१फीट है और प्रत्येक की मोटाई १५ फीट है। ये स्तम्भ भारी स्मारक हैं और मण्डप के छत को सहारा देते हैं। मण्डप अर्द्धमण्डप के नजदीक है। अर्द्धमण्डप के साथ मण्डप एक बड़े हाल का निर्माण करता है, लेकिन उनके छत के ऊपर शिखर नहीं है। मण्डप के भीतर प्रवेश हेतु छोटे द्वार वाले दो छोटे कमरे हैं। उनके ऊपर दो स्तम्भों वाला हाल है। गर्भगृह और मण्डप दोनों का द्वारमार्ग उसी कतार और दिशा में पश्चिम की ओर खुलता है।

देव का मन्दिर १६०० वर्ग फीट के क्षेत्र में विस्तृत है। प्रागण चतुर्दिक ईंटों और सीमेंट वाली चहरदीवारी से घिरा है। मौखिक परम्परा के अनुसार मन्दिर की चहरदीवारी देव राजाओं द्वारा निर्मित की गई थी जब वे १८वीं शती ई० में देव में बसे। प्रागण की फर्स

मूलरूप से कच्ची थी लेकिन १९८३-८४ ई० में औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा इसे ईंटों और सीमेंट की सहायता से पक्का किया गया है। कैम्पस के दो द्वार हैं—एक पश्चिम की ओर और दूसरा चहरदीवारी के उत्तर में। पहले प्रवेश द्वार से भक्तगण पूजा-पाठ और कर्मकाण्ड करने के लिए प्रांगण में प्रवेश करते हैं जबकि दूसरे द्वार से पूजा-पाठ सम्पादित कर बाहर आते हैं। प्रवेश द्वार से ठीक सटा हुआ पाषाण निर्मित एक कमरा है जहाँ मन्दिर के पुजारी और अन्य साधुगण शरण लेते हैं। इस कमरे से सलग्न एक पुराना कुँआ है जिसका जल पूजा और पीने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है।

‘वाराणसी का लोलार्क मन्दिर’

वाराणसी क्षेत्र में प्रचलित सूर्योपासना के विषय में स्कन्द पुराण से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कन्दपुराण के काशीखण्ड से ज्ञात होता है कि वाराणसी में एक सूर्य मन्दिर था जिसका स्थानीय नाम लोलार्क¹ था। कहा गया है कि जिस स्थान पर काशी के दर्शन से सूर्य देव का मन लोल हो गया उस स्थान का नाम, लोलार्क¹ पड़ गया।

तस्यार्कस्य मनोलोल यदासीत्काशिदर्शन।

अतो लोलार्क इत्याख्या काश्यां जाता विवस्वत ॥४८॥ काशीखण्ड ४६ ४८

संभव है कि यह कन्नौज² के गहड़वाल शासक जयचन्द्र के एक अभिलेख में³ उल्लिखित लोलार्क सूर्य देव का मन्दिर हो। (११७७ई०) जयचन्द्र ने लोलार्क नामक सूर्य देव को कई गाँव दान में दिया था। लोलार्क सूर्यदेव का स्थानीय नाम⁴ था।

स्कन्द पुराण में वाराणसी के राजा दिवोदास की एक रुचिकर कहानी मिलती है। ज्ञात होता है कि पौराणिक देवताओं में उनका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सूर्यदेव को छोड़कर उन सभी⁵ को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया सूर्य देव उनके परिवार⁶ के संरक्षक देवता थे। बहिष्कृत देवता, जिसमें शिव भी थे मदराचल गये और वाराणसी की गद्दी से दिवोदास को हटाने का उपाय सोचा। योजना को कार्यान्वित करने के प्रयास में सभी देवी-देवता एक के बाद एक वाराणसी गये और वही बस गये।

1 स्कन्द पुराण, काशीखण्ड पृ० ११२

2 इपिग्राफिआ इंडिका, जिल्द पृ० १२८

3 वही० जिल्द— I पृ० १८६ इंडियन एन्टीक्वीटी, जिल्द—XV पृ० ६

4 वही०, जिल्द—IV पृ० १२५

5 स्कन्द पुराण काशी खण्ड अध्याय ४२, पृ० ५५३—५६४

6 वही० अध्याय ४३ वर्स—१०

यह कहानी काशी में प्रचलित धार्मिक दशा के सदर्थ में बहुत-कुछ रुचिकर तथ्य प्रकाश में लाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले यह पौराणिक धर्म का केन्द्र था। तत्पश्चात् बौद्धधर्म का विकास हुआ। दिवोदास बौद्धधर्मानुयायी प्रतीत होता है क्योंकि वह एक महान् सन्यासी भी था जिसका बुद्ध की ही तरह धार्मिक कर्मकाण्डों में कोई विश्वास नहीं था। बौद्ध साहित्य और अभिलेखों¹ से ज्ञात होता है कि बुद्ध सूर्य (आदित्यबन्धु) के सम्बन्धी थे। संभव है कि वाराणसी के आस-पास के क्षेत्रों में बुद्ध के साथ-साथ सूर्योपासना भी प्रचलित रही हो जो कालान्तर में वहाँ से पूर्णतः समाप्त हो गई और मध्यकाल में पौराणिक हिन्दू सम्प्रदायों द्वारा पुनः स्थापित की गई।

वामन और कुछ अन्य पुराणों के अनुसार लोलार्क² नामक सूर्य देव असुरों³ के साथ कुछ झगड़ों के कारण वरुणा और असी नदियों के मध्य पड़े थे। अन्त में उन्होंने अपने स्थान, जो वाराणसी में भदौनी के निकट संभवतः लोलार्क कुण्ड ही है, को पुनः प्राप्त कर लिया। काशीखण्ड में उल्लिखित है कि काशी में दक्षिण दिशा में असि सगम के समीप लोलार्क विद्यमान है।⁴ इस स्थान पर वे अन्य पौराणिक देवताओं जैसे—भैरव, लिंग, गणेश, शिव, गौरी और केशव⁵ के साथ पूजित थे।

गाहड़वालों ने इस स्थल पर एक बावड़ी बनवायी थी। जिसके नष्टप्राय हो जाने पर कूच बिहार स्टेट (पश्चिम बंगाल) के वंशजों ने १८वीं शती के अन्त में प्राचीन बावड़ी

1 देखे, एपेन्डिक्स सी-१७

2 वामन पुराण, पृ० ७६-४१, देखे— श्रीमद्भगवत् पुराण, अध्याय ७ वर्स-१८

3 वी०एस० अग्रवाल, दी वामन पुराण-ए स्टडी, पृ० ३४, (डा० अग्रवाल के अनुसार इस तथ्य से हर्ष के समय उत्तर भारत में बौद्ध और पौराणिक धर्मों के बीच एक संघर्ष का पता चलता है।)

4 वी०एस० अग्रवाल, दी वामन पुराण-ए स्टडी, पृ० ३४

5 काशीखण्ड, ४६-६६

का जीर्णोद्धार¹ करवाया। इसके निर्माण में चुनार का बलुआ प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है। इस कुण्ड में नीचे उतरने के लिए तीन दिशा में सोपान निर्मित हैं एवं पूर्वी दिशा में कुँआ सरचित है जो गंगा से जुड़ा है। इस कुँए के द्वारा गंगा से जल आता है जिससे कुण्ड में पानी की पूर्ति होती है।

कुण्ड के निचले हिस्से में तीनो दिशा में एक बराबर सोपान निर्मित हैं। परन्तु कुण्ड के ऊर्ध्व हिस्से से जुड़े सोपानों की संख्या प्रत्येक दिशा में अलग-अलग है यथा दक्षिण दिशा की ओर ३६ सोपानों की श्रृंखला है तो उत्तर दिशा में ४० सोपान निर्मित हैं। पश्चिम दिशा में ३८ सोपान नियोजित हैं। वस्तुतः दक्षिण से उत्तर की ओर सोपान श्रृंखलाओं में दो-दो अतिरिक्त सोपानों की वृद्धि हुई है। कुण्ड में नीचे उतरने के लिए दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में दो मार्ग अवरोद्ध कर दिया गया है। कुण्ड के पूर्व दिशा में सोपानों के साथ ऊँचाई मिलाती भित्ति आकारित है जिसका मध्य भाग अर्द्धवृत्ताकार रूप में रिक्त है। इसी से कुँआ भी सलग्न है। कुण्ड की पूर्वी भित्ति के बायीं ओर बगला एवं संस्कृत भाषा में अभिलेख खुदा है जो काले सगमरमर पर अंकित है। इसमें सवत् १६ की तिथि अंकित है जो इसके निर्माण काल का समय है। कुण्ड के पश्चिमी सोपान पक्की के दाये कोने में एक रथिका बिम्ब में सूर्य का प्रतीक रूप में अंकन हुआ है जहाँ उन्हें गोलाकार स्वरूप में दिखाया गया है। उत्तर पश्चिमी कोने में पुजारियों द्वारा चतुर्भुज गणेश की मूर्ति रख दी गई है जो स्थानक मुद्रा में अकुश व पुष्प लिये है।

कुण्ड के ऊपर दक्षिण दिशा में जगती पर लोलार्केश्वर महादेव का मन्दिर प्रतिष्ठित है जो निसर्ग सूर्य की आराधना से सम्बन्धित है। कथानुसार सूर्य शिव के आदेश पर ही काशी आये थे। मन्दिर का गर्भगृह चौकोर जगती पर निर्मित है। इसकी ऊँचाई १५ फुट है। प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है एवं अन्य तीनो दिशाओं में वातायन है। गर्भगृह के अंदर २०" व्यास वाला शिवलिंग स्थापित² है जिसका योनिपट्ट पूर्वाभिमुख है।

1 अभिलेख, कुण्ड की पूर्वी भित्ति

2 अवध बिहारी खरे, वाराणसी के उत्तर मध्यकालीन देवालय स्थापत्य, अप्रकाशित शोधग्रंथ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९८८

इस शिवलिंग को स्थानीय लोग स्वयंभू मानते हैं। मन्दिर की भित्तियाँ सादी हैं एवं ऊपर आमलक चन्द्रिका एवं दो कलश¹ हैं जिसके मध्य में बीज पूरक संयोजित हैं। मन्दिर के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए खुली जगती की संरचना है। कूच बिहार स्टेट द्वारा इस मन्दिर का दायित्व बालाशकर पाण्डेय को सुपुर्द किया गया था।² उनके वंशज ही इस मन्दिर एवं कुण्ड की देखभाल करते हैं।

मन्दिर के वाम पार्श्व में पीपल वृक्ष के नीचे सूर्य हनुमान काली एवं नवग्रहों की मूर्तियाँ अलग-अलग रथिकाओं में क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थापित हैं जो मात्र दस वर्ष पुरानी हैं। सूर्य की मूर्ति चतुर्भुज एवं सप्ताश्व रथ पर आसीन है जिसके उर्ध्वकरो में सनालपद्म है।

1 अवध बिहारी खरे, वाराणसी के उत्तर मध्यकालीन देवालय स्थापत्य, अप्रकाशित शोधग्रन्थ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९८८

2 बालाशकर पाण्डेय के वंशज एवं इस मन्दिर के पुजारी से लिए गये साक्षात्कार के आधार पर।

‘कश्मीर का मार्तण्ड मंदिर’ –

कश्मीर में सूर्यपूजा को अत्यधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्तकाल में यह देश के प्रमुख सूर्यपूजा केन्द्रों में से एक था। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि रणादित्य राजा ने सिहरोत्सिक¹ गाँव में मार्तण्डदेव या सूर्यदेव का एक मंदिर निर्मित करवाया था। यह गाँव अनन्तनाग कस्बे² से ५ मील की दूरी पर स्थित था।

कुछ विद्वानों के अनुसार कश्मीर के इतिहास में रणादित्य एक पौराणिक राजा के रूप में उपस्थित होता है। उनके अनुसार मार्तण्ड मंदिर का वास्तविक निर्माणकर्ता ललितादित्य³ (७२४-६० ई०) था। इसने लगभग ८वीं शताब्दी के मध्य इसे निर्मित करवाया था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर ललितादित्य के समय से कुछ पहले का है। वास्तुगत विशेषताओं की दृष्टि से मार्तण्ड मंदिर गुप्तकालीन प्रतीत होता है। मंदिर के ‘अन्तराल’ के सामने की दीवार पर गंगा और यमुना नदियों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं जिन्हें उनके अलग-अलग वाहनो के साथ चित्रित किया गया है। ये मूर्तियाँ गुप्तकाल की प्रमुख विशेषताएँ हैं।⁴ दूसरी ओर विक्रमादित्य, जिसके पश्चात् रणादित्य ने शासन किया, की पहचान सामान्य रूप से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य⁵ से की गई है। अतः हम मंदिर निर्माण की वास्तविक तिथि ५०० ई० के मध्य मान सकते हैं।⁶

1 राजतरंगिणी, III, और ४६७

2 रामाचन्द्र काक, एन्शियन्ट मोनुमेन्ट्स आफ कश्मीर, पृ० १३१

3 एस०सी०राय, जर्नल आफ बिहार रिसर्च सोसायटी जिल्द-४१, रिलीजन इन एन्शियन्ट कश्मीर पृ० १६४-१६५

4 आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया एन्युअल रिपोर्ट्स (१९१५-१६), पृ० ६२-६३

5 पर्सी, ब्राउन, इण्डियन आर्किटेक्चर जिल्द-I पृ० ५५

6 जर्नल आफ दी ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडोदा भाग-II जिल्द-१७ (वर्ष १९४८) पृ० २६१

मार्तण्ड मंदिर पौराणिक हिन्दू परम्परा का विशाल मंदिर है। यह वस्तुतः कश्मीर¹ के सभी परवर्ती पौराणिक मन्दिरों के लिए प्रतिमान और आदर्श स्वरूप है। इसे कश्मीरी शैली² का अनुपम उदाहरण माना जा सकता है। यह एक ऊँचे पठार पर अवस्थित है जहाँ से घाटी का अतिविस्तृत दृश्य देखा जा सकता है। इसके पीछे स्वर्ग को स्पर्श करने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं तथा सामने प्रकाश एव हरियाली युक्त³ बड़ी घाटी है। सूर्य मंदिर के लिए इस स्थान से बेहतर दूसरा कोई स्थान नहीं है क्योंकि यहाँ स्वर्ग पृथ्वी ओर जल के तत्वों का उसी प्रकार मिलन हुआ है जैसे कोणार्क में। पर्सी ब्राउन ने मार्तण्ड मन्दिर का बहुत ही यथार्थचित्रण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह मंदिर एक विस्तृत प्रागण के अन्तर्गत निर्मित है। गर्भगृह के चारों ओर जालीदार स्तंभों वाला बरामदा तथा पवित्रबद्ध कक्ष है। इसमें प्रवेश हेतु एक शानदार प्रवेश द्वार है। दक्षिण पूर्व एशिया⁴ के कुछ पौराणिक मंदिरों में भी प्रभावशाली प्रवेश द्वार देखे जा सकते हैं। इसके उत्कीर्ण स्तंभों और भित्तियों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ बगाल के पाल शासकों के युग की कला से प्रभावित जान पड़ती हैं। इसके स्तंभ-दीवार का ऊपरी तल विदेशी प्रभाव को दर्शाता है। स्तंभों पर हेलेनिस्टिक प्रभाव परिलक्षित है। तक्षशिला के जन्डियल मंदिर पर भी हेलेनिस्टिक प्रभाव⁵ दृष्टिगोचर होता है। मुख्य इमारत के समक्ष इसके प्रत्येक पार्श्वभाग में दो कमरों वाला एक अलग मण्डप है। इसका अतिरिक्त भाग —>

1 ब्राउन पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर पृ० १५८, प्लेट-CXXXVI चित्र-I नरवाने, वी०सी०, मार्तण्ड, दी क्राउनिंग फेज आफ एन्शियन्ट कश्मीर आर्किटेक्चर, काश्मीर, जिल्द V न०-५ १६५५, पृ० १०७-६

2 एच०आई०ई०ए०, जिल्द-I पृ० २५६

3 रोनाल्ड, बी० दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इण्डिया, पृ० १११

4 मजुमदार, आर०सी० हिन्दू कालोनीज इन दी फार ईस्ट, पृ० १७२-७३ २१४

5 ब्राउन, पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर, पृ० ३३-३४

सौर सम्प्रदाय के अनुयायियों के निवास और आनुष्ठानिक क्रिया कलाप से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। जिस कौशलपूर्ण तरीके से इसका निर्माण किया गया वह उसके अनुपम सौन्दर्य और वास्तुगत¹ विशेषताओं को परिलक्षित करता है। फर्गुसन के अनुसार² इसकी छत लकड़ी की थी। छत पिरामिडाकार है तथा छत का भीतरी तल लालटेन का आकार लिये हुए है। यह आकार एक दूसरे को काटते हुए वर्गों³ के कारण है। अपने प्रभावशाली विशालता के बावजूद यह औसत आकार का है।⁴

चौरस स्तर पर निर्मित यह मंदिर आयताकार है। इसकी लम्बाई ६२ फीट और चौड़ाई ३५ फीट है। मण्डप का बड़ा हुआ पार्श्व भाग सामने की ओर ५६ फीट चौड़ा है। मुख्य मंदिर का भीतरी भाग १८५ फीट लम्बा और १४ फीट चौड़ा है। संपूर्ण मुख्य इमारत की ऊँचाई लगभग ७० फीट है। इसका आयताकार प्रागण २२० फीट लम्बा और १४२ फीट चौड़ा है। इसमें लगे हुए स्तंभों की संख्या ८४ है। प्रत्येक स्तंभ ६५ फीट ऊँचा है और प्रत्येक स्तंभों के बीच का अन्तराल ६¼ फीट है।

इस प्रकार यह मंदिर छोटे आकार का है फिर भी विशालता का आभास होता है। यद्यपि अब यह ध्वस्त अवस्था में है फिर भी अपने प्रभावशाली⁵ आकार और स्थिति के कारण ७५०-१२०० ई० के मध्य निर्मित सभी कश्मीरी मंदिरों में महत्वपूर्ण है।

1 ब्राउन पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर, पृ० १५८

2 एच०आई०ई०ए० जिल्द I, पृ० २६१

3 दी स्ट्रगल फार इम्पायर, पृ० ६३५

4 स्मिथ, बी०ए०, हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एण्ड सिलोन, पृ० ४५

5 बाशम, ए०एल०, दी बान्डर दैट वाज इण्डिया, पृ० ३५५

मोढेरा का सूर्य मन्दिर –

मोढेरा¹ में चालुक्यकालीन कई सूर्य मंदिर हैं। इस सूर्य मन्दिर का निर्माण ११वीं शताब्दी ई०² में हुआ था। सूर्य मन्दिर पर उत्कीर्ण लेख की तिथि (वि०स० १०८३-१०२६-२७ई०) तथा शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इस मन्दिर को सोलकी शासक भीम प्रथम (१०२४-६६ई०) के काल में निर्मित माना गया है।³

सूर्य-मन्दिर एक जगती पर स्थित है। भूरे रंग के बलुए पत्थर से निर्मित पूर्वाभिमुख मन्दिर तल योजना में प्रदक्षिणायुक्त मूल प्रसाद (या गर्भगृह) मुखालिन्द (अन्तराल) गूढमण्डप एवं मुख चतुष्की (या अर्धमण्डप) से युक्त है। एक पक्ति में बने ये सभी भाग जगती के १६१० मीटर लम्बे और ११६० मी० चौड़े भाग पर स्थित हैं। गूढमण्डप से कुछ हटकर अत्यन्त अलंकृत एवं विभिन्न आकार की मूर्तियों से परिवृत्त सभामण्डप (या रगमण्डप) है। सभामण्डप के पूर्व में एक विशाल कुण्ड है।⁴ सभामण्डप से कुण्ड तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर स्थान-स्थान पर विभिन्न देवी-देवताओं से सम्बन्धित देवकुलिकाओं का अद्भूत संयोजन हुआ है। सभामण्डप एवं सूर्य कुण्ड के मध्य उत्तर-पूर्व में स्थित एक तोरण इस बात का प्रमाण है कि सूर्यकुण्ड से आते समय प्रवेश द्वार के रूप में दोनों ओर तोरण भी स्थित थे।

मन्दिर का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि प्रातः कालीन सूर्य की किरणें सभामण्डप से होती हुई सीधी मूल प्रसाद में प्रवेश करती हैं। यह मन्दिर अलंकरण-शिल्प, संयोजना एवं उनकी विषयगत विविधता की दृष्टि से विशेषतः उल्लेखनीय है। स्थापत्य एवं मूर्तियों का सामन्जस्यपूर्ण उकेरन भी सुन्दर बन पड़ा है।

1 भरुचा, एस०, दी सन टेम्पिल एट मोढेरा, मार्ग, जिल्द-V न०१, ब्राउन, पी०, इण्डियन आर्किटेक्चर, प्लेट्स, CV, CVI, CVII

2 साकलिया, एच०डी०, आर्कलाजी आफ उडीसा, पृ० ८४

3 ब्राउन पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर (बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू) पृ० १२०

4 कृष्णदेव, टेम्पिल्स आफ नार्थ इंडिया, पृ० ४५-४६

गर्भगृह चौकोर आकार वाला है जिसका बाहरी क्षेत्र 5 22x5 22 मी० ओर भीतरी क्षेत्र 3 36x3 39 मी० नीचे की ओर स्थित है। गर्भगृह के चारों ओर 1 15 मी० चौड़ा प्रदक्षिणापथ है जिसमें प्रकाश के लिए तीन बातायन बने हैं। ये वातायन गहराई (2 25 M) में सभामण्डप में बने वातायनों के समान हैं किन्तु इनकी चौड़ाई 2 82 मी० है। इन वातायनों में पाटिका स्वरूप में भित्ति से लगे चार चौकोर स्तंभ अन्दर और बाहर दोनों ओर बने हैं। प्रदक्षिणा के वितान पर पुष्पालकृत पाषाण खण्ड सज्जित हैं।

गर्भगृह के अन्दर की भित्तियों पर कोई अलकरण नहीं है। वर्तमान में ये भित्तियाँ गर्भगृह की मूल भित्तियाँ नहीं जान पड़ती हैं। गर्भगृह की पश्चिमी भित्ति पर देवनागरी लिपि में एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें विक्रम संवत् १०८३ (१०२६-२७ ई०) तिथि अंकित है। वर्तमान में गर्भगृह का वितान और शिखर शेष नहीं हैं। गर्भगृह और इसके भूमिगृह का मध्यभाग भी नष्टप्राय है। भूमिगृह में प्रवेश की क्या व्यवस्था थी, यह स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में न तो सोपान के कोई अवशेष हैं और न ही कोई प्रवेश द्वार।

गर्भगृह एवं गूढमण्डप तो संयुक्त हैं किन्तु सभामण्डप कुछ दूर है जो एक सकृचित मार्ग से जुड़ा है। मन्दिर की सम्पूर्ण लम्बाई १४५ फीट है। वास्तव में तीनों भाग पृथक् प्रतीत होते हैं, किन्तु इन्हें इतनी कुशलता से संलग्न किया गया है कि सभी एक दूसरे के आवश्यक अंग प्रतीत होते हैं।

मोढेरा मन्दिर का सभामण्डप सौन्दर्य एवं वास्तु की दृष्टि से अत्यन्त ही स्तुत्य है। इसमें चारों दिशाओं में एक-एक प्रवेश द्वार अलकृत स्तम्भों पर तोरण द्वार बने हैं। अन्य भाग ऊर्ध्वाधर पट्टों से अलकृत हैं। किनारे-किनारे लघु स्तम्भ हैं जिनके शीर्ष से तोरण बने हैं। इन स्तम्भों के सहारे एक नीची दीवार है जिससे कक्षासनों का निर्माण किया गया है। लघु स्तम्भों के ऊपर छज्जे बने हैं जिस पर छत आधृत है। दो-दो स्तम्भ पक्तियाँ एक दूसरे को धन (+) चिह्न की भाँति काटती हैं जिन पर सभामण्डप की छत है। धनाकार स्तम्भ पक्तियों एवं गुम्बद का अन्त तथा वाह्य भाग मूर्तियों से परिपूर्ण हैं किन्तु इन मूर्तियों को इतने सुनियोजित ढंग से अलकृत किया गया है कि कहीं से भी इनका आधिक्य अतिशयता नहीं उत्पन्न करता।

गर्भगृह में नीचे भूमिगृह में ११८ मी० चौड़ा और ४४ सेमी ऊँचा कुछ गहरा स्थान बना है। संभवतः इसी में मन्दिर की मूल सूर्य प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। वर्तमान में सूर्यमूर्ति की पीठिका की केवल सात अश्व आकृतियाँ ही सुरक्षित हैं। भूमिगृह में मूलमूर्ति के स्थित होने का क्या कारण था स्पष्ट नहीं है। संभव है कि मुस्लिम मूर्ति विनाशकों से मूल प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए ही उसे भूमिगृह में छिपा दिया गया हो और गर्भगृह में मूलमूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति रख दी गई हो।¹

मन्दिर के आगिक सन्तुलन से यह आभासित होता है कि किसी अत्यन्त कुशल बुद्धि द्वारा इस मन्दिर की योजना निर्धारित की गई होगी तथा किसी प्रबुद्ध एवं कुशल कलाकार द्वारा इसे सम्पादित किया गया होगा। मोढेरा का सूर्य मन्दिर अपनी वनावट में सामाजिक और सौन्दर्य के कारण आगन्तुकों को आकर्षित करता है मानो यह अखण्ड और पूर्ण संरचना सजीव प्रेरणा शक्ति और आध्यात्मिक अनुग्रह² का जीता जागता मिशाल है।

1 बर्जेस, जे० एच० एच० कजेन्स, दी आर्किटेक्चरल ऐन्टिक्विटीज आफ नादरन गुजरात, पृ० ७५

2 ब्राउन, पर्सी इण्डियन आर्किटेक्चर, पृ० १२०

‘कोणार्क का सूर्य मन्दिर’

कोणार्क न केवल उड़ीसा बल्कि समस्त पूर्वी भारत में सूर्योपासना का महान्तम केन्द्र था। यह पुरी से लगभग १६ मील दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह मन्दिर सूर्योपासना का उत्तम स्मारक^१ है। अपनी वास्तुगत और मूर्तिगत सुन्दरता के कारण यह आज तक ध्यानाकर्षण का केन्द्र रहा है। इसे वास्तुकला की पूर्वोत्तरी की शानदार उपलब्धि^२ स्वीकार किया जा सकता है। यह मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख स्मारकों में से एक है।^३ यह सूर्य मन्दिर अपने कल्पनामय चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। इसमें वास्तुकला और मूर्तिकला का सुन्दर समन्वय हुआ है इसमें विभिन्न प्रकार की सुन्दर नक्काशी एवं मूर्तियों का अकन मिलता है।

साम्ब पुराण^४ के परवर्ती अध्यायों में कृष्ण के पुत्र साम्ब को कोणार्क के सूर्य मन्दिर का निर्माता कहा गया है। इतिहास में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह प्रथम^५ को इस

१ ब्राउन पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर पृ० १२०

२ वही० पृ० १०६

३ कुमार स्वामी, ए०के०, फोर डेज इन उड़ीसा, मार्डन रिव्यू, अप्रैल १९११ पृ० ३४५-५०१

४ अध्याय, ४२-४३, हजरा, स्टडीज पृ० १०५-१०८, ब्रह्मपुराण, पृ० २८-३२

५ स्टर्लिंग, ए, एन एकाउण्ट, स्टेटीस्टिकल एण्ड हिस्टोरिकल आफ उड़ीसा प्रापर, कोणार्क, १८२५, पृ ८ १६४-७६, हण्टर, डब्लू डब्लू, ए हिस्ट्री आफ उड़ीसा, पृ० १२६, कुमार स्वामी, ए०के०, एम० आर०, अप्रैल १९११ पृ० ३४५-५०, क्रमरिस्च, एस०, इण्डियन स्कल्पचर, पृ० ११३-१४, ब्राउन, पर्सी, इण्डियन आर्किटेक्चर पृ० १०६ सरस्वती, एस० के०, दी स्ट्रगल फार इम्पायर, पृ० ५५१ रोनाल्ड, बी, दी आर्ट आर्किटेक्चर आफ इण्डिया, पृ० १६१, गागुली, ओ०सी० और चौधरी एस०, कोणार्क, पृ० १-२, एबर्सॉल, आर० ब्लैक पैगोडा, पृ० ६४

महत्वपूर्ण सूर्य मन्दिर के निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र अभिलेख (शक १२५५) में भी कहा गया है कि राजा नरसिंह प्रथम ने कोनकन (आधुनिक कोणार्क)¹ में भगवान सूर्य का मन्दिर निर्मित करवाया था।

सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मन्दिर का निर्माण लगभग १३वीं शताब्दी ई०² के मध्य हुआ लेकिन फर्गुसन³ महोदय अबुलफजल के कथन और शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इस स्मारक का समय ६वीं शताब्दी मानते हैं। फर्गुसन महोदय का मत इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अबुलफजल का यह कथन कि इस मन्दिर का निर्माण नरसिंह प्रथम के काल में और उसके समय (१६वीं शताब्दी) से ७३० वर्ष पहले, हुआ था में विरोधाभास है। स्पष्टतः ३३० के स्थान पर ७३० रखना आलेखन भूल प्रतीत होता है। दूसरे फर्गुसन का यह कथन कि पुरी के मन्दिर जैसी तुच्छ कला के निर्माण के पश्चात् कोणार्क जैसी सौन्दर्य शैली की पुनरावृत्ति संभव नहीं है किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है। शैली में सुधार के अक्सर सदैव हैं। यदि कोणार्क के मन्दिर में पुरी के मन्दिरों की अपेक्षा सुधार किया गया है अथवा कोणार्क का मन्दिर पुरी के मन्दिरों का परिष्कार है तो इसे अपेक्षाकृत प्राचीन मानने का कोई आधार नहीं है। कोणार्क से सम्बन्धित साम्ब कथानक का उल्लेख पौराणिक साहित्य के ऐसे भाग में आता है जिसकी तिथि १२५०-१५०० ई० के मध्य निर्धारित की जाती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कोणार्क का सूर्य मन्दिर, जो मगों के प्रभाव के अन्तर्गत निर्मित किया गया था, १३वीं शताब्दी ई० के मध्य से बहुत पूर्व का नहीं है। इस मन्दिर में वास्तुगत और मूर्तिगत एकता के ऐसे प्रगति चिह्न हैं जो ६वीं शताब्दी ई० के पूर्व के नहीं हो सकते। आर०एल०

1 डी०सी० सरकार इपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द-३१ न० १६ असणखलि प्लेट्स आफ नरसिंह I शक १२२५, पृ० १११

2 मित्र, आर०एल०, एन्टीक्वीटी आफ उडीसा, जिल्द II पृ० १५६

3 फर्गुसन, जे०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, जिल्द-२ पृ० १०६

मित्र¹ का विचार है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही सूर्य-पूजा का केन्द्र रहा और यह मन्दिर एक पुराने आधार पर निर्मित है किन्तु आधार स्तर के उल्लिखन के अभाव में इसकी तिथि के सदर्थ में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताम्रपत्र अभिलेख और मन्दिर की शैलीगत विशेषताओं से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान मन्दिर को १३वीं शताब्दी ई० का स्मारक स्वीकार किया जा सकता है।

पौराणिक कथा के अनुसार कोणार्क का सूर्य मन्दिर नरसिंह प्रथम द्वारा स्वयं कोट से मुक्ति हेतु निर्मित किया गया था। इतिहास में उल्लिखित है कि नरसिंह प्रथम ने इसे अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र² पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था। पर्सी ब्राउन के अनुसार³ कोणार्क का सूर्य मन्दिर एकान्त स्थल पर इसलिए बनवाया गया था ताकि कामपरक विषयों का चित्रण किया जा सके ।

सूर्य तीर्थ के रूप में कोणार्क की महत्ता स्कन्द⁴ भविष्य⁵ और वराह पुराण⁶ में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ब्रह्मपुराण⁷ में कोणादित्य को आनन्द और मुक्ति देने वाला कहा गया है। कोणार्क की ख्याति विशेषतः कुष्ठ निदान हेतु है जो कुष्ठ रोग निवारण हेतु⁸ लम्बे समय से सूर्योपासना से सम्बन्धित है। ब्रह्मपुराण⁹ में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को माघ माह के अर्द्ध शुक्लपक्ष की सप्तमी को कोणार्क के सूर्य की उपासना करनी चाहिए।

1 मित्र, आर०एल०, एन्टीक्वीटी आफ उडीसा, जिल्द- II पृ० २५०

2 लाल के० मिराकल आफ कोणार्क, पृ० १४-२४

3 ब्राउन पर्सी, पूर्वोद्धत् पृ० १०८

4 स्कन्दपुराण, VI 76

5 भविष्यपुराण 1 76,4-6,11 29 16-17

6 वराह पुराण, 177 55-77

7 ब्रह्मपुराण, 28 18

8 श्रीवास्तव, वी०सी० सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डियन्ट इण्डिया, पृ० ५६

9 ब्रह्मपुराण, २८ १

कोणार्क का सूर्य मन्दिर नागर शैली की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। पर्सी ब्राउन¹ के अनुसार इस प्रकार के मन्दिर का निर्माण कई सौ वर्षों के परिपक्व एवं सचित अनुभव का परिणाम है। इसमें वास्तुगत एकता के अन्तर्गत इसके विभिन्न अंगों का तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध समन्वय है। इस प्रकार कोणार्क के सूर्य मन्दिर का प्रत्येक पहलू शैलीगत पूर्णता एवं पराकाष्ठा को दर्शाता है। कोणार्क का सूर्यमन्दिर वही स्थित है जहाँ समुद्र, आकाश और पृथ्वी का वैभवपूर्ण ढग से मेल है और जहाँ सूर्य सर्वप्रथम अपनी सुनहली किरणें बिखेरता है और अपनी छिपती हुई किरणें से इस प्राकृतिक भू-भाग का नमन करता है। वस्तुतः यह सूर्य मन्दिर के लिए उपयुक्त स्थल था। इस काले पेगोडा का मुख्य निर्माता स्पष्ट एवं काल्पनिक विचार के पश्चात् इस मन्दिर की रूपरेखा को सजोया। वैदिक और पौराणिक परम्पराओं में सूर्यदेव सात घोड़ों से खींचे जा रहे समयरूपी रथ पर आरूढ़ चित्रित है जिसके द्वारा वे स्वर्ग की यात्रा² करते हैं। इस पौराणिक आख्यान को वास्तुकार ने एक मन्दिर का रूप दिया है। इमारत को रथ के रूप में या सूर्य के सात घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे पहिये वाले रथ के रूप में सजाया गया है। रथारूढ़ सूर्य देव द्वारा आकाश की यात्रा³ करना इस उपाख्यान की अभिव्यक्ति के लिए सूर्य मन्दिर से अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रथ सूर्य देव के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित किया गया हो। रथ के दोनों ओर १२ पहिये हैं जो वर्ष के कृष्ण और शुक्ल पक्ष के प्रतीक हैं। प्रत्येक पहिये में ८ मोटे और ८ पतली तिलियाँ हैं जो परम्परावादी हिन्दुओं के दिन और रात के विभाजन की अभिव्यक्ति हैं। रथ में जुते सात घोड़े, सप्ताह के सात दिनों के सूचक हैं। इस मन्दिर की अनुपमता इस तथ्य में निहित है कि अपनी विशिष्ट रथ योजना के कारण स्पष्ट रूप से सूर्य मन्दिर का आभास

1 ब्राउन पर्सी, पूर्वोद्धृत पृ० १०७

2 ऋग्वेद, I 115, देखें वैदिक मिथोलॉजी, मैकडानल, पृ० ३०-३१ विष्णु पुराण, II 2 2-7, 10 1 वायुपुराण, I 89-90, ब्रह्माण्डपुराण, II 82-83, मत्स्य पुराण १२६६

3 लाल, के०, मिराकल्स आफ कोणार्क, पृ० ३३

होता है। वास्तुगत दृष्टि से यह मन्दिर सूर्य के सात घाड़ों से खींचे जा रह सुन्दर रथ जैसा अलंकृत है। इसका आधार दोनों ओर लगे १२ बड़े पहिये^१ हैं। प्रत्येक पहिये की ऊँचाई लगभग १० फीट है। इस मन्दिर रूपी रथ को खींचते हुए सात घोड़े निर्मित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दौड़ते हुए रथ में सूर्यदेव शान से बैठे हुए हैं तथा पृथ्वी पर इसे उनके भक्तों द्वारा लाया गया हो।

मन्दिर एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित है और इसके दा भाग है— जगमोहन अर्थात् मुख्य सभा भवन और नट मन्दिर। जगमोहन १०० फीट ऊँचा और १०० फीट चौड़ा है और पिरामिडाकार शिखर सहित देवल की ऊँचाई २२५ फीट है। शिखर से लगे हुए तीन अन्य मन्दिर हैं। नट मन्दिर, जो एक वर्गाकार और ऊँचे चबूतरे पर निर्मित था, अब विनष्ट हो गया है। इससे ३० फीट की दूरी पर सभा भवन है। जगमोहन और नट मन्दिर के मध्य स्वतंत्र रूप से स्थित स्तम्भ या कीर्तिस्तम्भ^२ और दक्षिण-पूर्व में स्थित एक रसोइयाँ तथा दक्षिण-पश्चिम में रामचन्द्र का एक लघु मन्दिर ये मन्दिर के अन्य मुख्य भाग हैं। ये सभी मन्दिर के प्रागण के अन्तर्गत निर्मित हैं जिसकी लम्बाई ८६५ फीट और चौड़ाई ५४० फीट है। इसके तीन ओर प्रवेश द्वार बने हैं। सभा भवन में क्लोराइट से निर्मित और मूर्तियों से अलंकृत तीन द्वार मार्ग हैं। जगमोहन का शिखर पिरामिडाकार^३ है और इससे कोणार्क मन्दिर की प्राचीन भव्यता का अनुमान लगता है। फर्गुसन^४ लिखते हैं कि भारत में ऐसी कोई छत नहीं है जहाँ प्रकाश और छाया अद्भुत रूप से मिश्रित दिखाई पड़ती है।

१ ब्राउन, पर्सी, इंडियन आर्किटेक्चर, पृ० १०७ ff ,प्लेट LXXXIX

२ ब्राउन, पर्सी, इंडियन आर्किटेक्चर, पृ० १३०

३ कुमार स्वामी, हिस्ट्री आफ इंडिया एण्ड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० ११६

४ एच०आई०ए०, जिल्द II पृ० १०७

देवल अब भग्नावस्था में है। शिखर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तराशे हुए प्रस्तर खण्ड नीचे बिखरे पड़े हैं। जगमोहन और नटमंदिर दानो भवना के चबूतरा के चारों ओर अनेक तराशी हुई आकृतियाँ हैं। ये मूर्तियाँ कामपरक हैं। मन्दिर के चबूतरे पर निर्मित मन्दिर के दो भवनो देवल और जगमोहन धरातल योजना में पचरथ हैं और ऊँचाई में भी पाँच भागों में बटे हैं। मन्दिर के सभी अंग इस तरह विधिवत समन्वित हैं कि वे एक ही भवन के अविच्छिन्न अंग दिखाई देते हैं। यह मन्दिर वास्तुकला के विकास की चरमावस्था माना गया है।

कोणार्क मन्दिर की एक विशेषता यह है कि मन्दिर के भवनो के सभी बाह्य भाग उकेरी हुई आकृतियों से सजे हुए हैं। ये उत्कीर्ण आकृतियाँ वास्तुकला का अभिन्न अंग हैं। फूल-पत्तियाँ पशु, देव-दानव काल्पनिक पशुओं की मूर्तियाँ छोटे या बड़े आकार में उत्कीर्ण हैं। सूर्य देव के साथ उनकी पत्नियाँ, पुत्रों और अनुयायियों की कई मूर्तियाँ हैं। अधिकांश उभरी हुई आकृतियाँ स्त्री-पुरुषों की हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार वे कामसूत्र में वर्णित कामपरक विषयों का चित्रण करती हैं। यह कहा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मन्दिर अपनी कामुक मूर्तियों के अंकन में खजुराहो की मूर्तियों¹ से भी उत्कृष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य मन्दिर के साथ इनका अंकन सूर्य के उत्पादन और सर्जनात्मक² शक्ति का सूचक है। दूसरे, धर्म में तांत्रिक कला का प्रभाव भी स्पष्ट होता है।

अब सभा भवन को छोड़कर मन्दिर के कई भाग भग्नावस्था में हैं, लेकिन अवशिष्ट भाग समुद्र के तट पर शांत और उन्नत खड़ा है जहाँ बालू भरी मन्द वायु इसके नाम और ख्याति का सरगर्भित करती है और इसके गौरवमय अतीत की नित्यता का गान करती है।

1 श्रीवास्तव, वी०सी०, सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० ३३६

2 कुमार स्वामी, ए०के०, फोर डेज इन उडीसा मार्टन रिव्यू, अप्रैल १९११ पृ० ३४५-५०

इसके अवशेष उत्कृष्ट वास्तुगत कोशल और ललित कलात्मकता के स्पष्ट साक्ष्य हैं। जिनमें तार्त्रिक प्रतीकों का संयोजन महत्वपूर्ण अवस्था में भारतीय धरोहर के गौरवमय अतीत का गान कर रहा है। आज भी यह अतुलनीय है। महान संरचना ध्वशावशेषों में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन समुद्र की शाश्वत गर्जना जो कोणार्क के गौरव रूपी सुगन्ध से युक्त है सदैव भविष्य में सुनी जाती रहेगी। अब भी सारा वातावरण धार्मिक पवित्रता और भावनाओं का स्फुरण करता है और यह अद्भुत स्थान विश्व के कोने-कोने से प्रत्येक दिन आने वाले आगन्तुकों द्वारा सदैव प्रशंसित है।

અધ્યાય — ચાર

સૌર મિથક

अध्याय चार

सौर मिथक

सज्ञा-सूर्य

पुराणों में सूर्य से सम्बन्धित कुछ मिथकों का उल्लेख मिलता है। लगभग सभी पुराणों में सज्ञा और सूर्य की पौराणिक कथा¹ वर्णित है जो संक्षेप में इस प्रकार है— दैत्य-दानवों का पराभव हो जाने के बाद पुनः देवताओं का राज्य स्थापित हो गया। प्रजापति विश्वकर्मा ने भगवान् सूर्य को सुयोग्य मानकर अपनी पुत्री सज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम और उल्लास से परिपूर्ण था। उनके परस्पर सम्पर्क से तीन सन्तानें हुईं। उनके पुत्रों का नाम मनु और यम तथा पुत्री का नाम यमुना था। सूर्य देव जहाँ प्रचण्ड तेजवान थे, वही सज्ञा अत्यन्त कोमलाङ्गी और शान्त थी। वह सूर्य के असह्य तेज को सहन न कर पाती थी। अतः अपनी रक्षा के लिए वह अपने योग बल से अपनी ही तरह अपनी छाया को प्राणवान् बनाकर सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा दी तथा स्वयं छिपकर उत्तरकुश में एकान्तवास करने लगी।

सूर्य को इस परिवर्तन का पता नहीं चला और वे छाया को ही सज्ञा समझते रहे। छाया ने जिसका नाम सवर्णा भी था— कालान्तर में तीन सन्तानों को जन्म दिया। उसके पुत्रों का नाम सवीर्ण और शनि तथा पुत्री का नाम तपती हुआ। छाया का स्वभाव धीरे-धीरे मलिन होने लगा। वह अपनी सन्तानों से मोह रखती परन्तु सज्ञा की सन्तानों की उपेक्षा कर जाती। मनु तो गभीर थे, अतः सहन कर गये। परन्तु यम में क्रोध की प्रधानता

1 मार्कण्डेय पुराण, अध्याय, ७७-७८ और अध्याय १०६, मत्स्यपुराण, अध्याय ५२, विष्णु पुराण खण्ड ३ अध्याय-२, पृ० २०६, शिवपुराण, भाग ५, अध्याय ३५, पृ० ६० विष्णुधर्मोत्तर पुराण (श्री वेकट, मुम्बई), भाग-१, अध्याय १०६, ब्रह्मपुराण (आनन्द शर्मा, १८६३) अध्याय ६, ३२, ८६, स्कन्दपुराण (काशीखण्ड)(उत्तरार्द्ध) अध्याय ५६, पृ० २०२-२०८, स्कन्दपुराण (प्रभासखण्ड) अध्याय १, हरिवंशपुराण (लखनऊ संस्करण) अध्याय ६ पृ० ५।

थी। वह माँ की क्षुद्रता पर कुपित होकर उस पर चरण-प्रहार करने के लिए तैयार हो गये। उनकी उग्रता पर कुपित होकर छाया ने उन्हें मन्द बुद्धि होने का शाप दिया।

सूर्य को जब छाया की वास्तविकता का पता चला तो वे खिन्न हो गये और यम को वरदान दिया कि जाओ, पुत्र! अब से तुम धर्मराज के पद पर आसीन होगे। बाद में सूर्य देव उत्तरकुश जाकर सज्ञा से मिले। वहाँ वह अश्विनी- (घोड़ी) के रूप में विचरण कर रही थी। सूर्य देव ने अश्व रूप में उससे सम्पर्क किया। फलतः उसने दो और पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों पुत्र अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही अश्विनीकुमार देवताओं के प्रसिद्ध वैद्य कहे जाते हैं। बाद में सूर्य ने अपना तेज कम करने के लिए विश्वकर्मा से आग्रह किया। विश्वकर्मा ने उनके मण्डलाकार बिम्ब को सान पर चढ़ाकर उन्हें खरादना शुरू किया। विश्वकर्मा ने सूर्य के १६ भागों में १५ भागों को खराद डाला। फलतः सूर्य का तापकारी शरीर सुदर्शन और कमनीय हो गया। अब सज्ञा का सूर्य के साथ दाम्पत्य जीवन परम सुखमय हो गया। विश्वकर्मा ने सूर्य के शेष पन्द्रह भागों से विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, कुबेर की शिबिका, यम का दण्ड तथा कार्तिकेय का शक्तिपाश बनाया।

स्कन्द¹ और ब्रह्मपुराण² खरादने वाले का नाम विश्वकर्मा तथा खरादने का स्थल प्रभास बताते हैं। जबकि स्कन्द और ब्रह्मपुराण के सिवाय सभी पुराण शकटद्वीप में उनके खरादे जाने का उल्लेख करते हैं। स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड के ६ वे अध्याय में सज्ञा और सूर्य की कहानी को शिव और पार्वती से सम्बन्धित किया गया है जिसमें शिव पार्वती से प्रभासक्षेत्र की सृष्टि का कारण और प्रभास नाम के विषय में प्रश्न करते हैं। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में त्वष्टा का जन्म हुआ था। यही वह सूर्य को मानव रूप में गढ़े और उसके परिणाम स्वरूप एक प्रभा (दैवीय प्रकाश) उत्पन्न हुई। इसी कारण यह संपूर्ण क्षेत्र प्रभास के नाम से जाना जाने लगा।

1 स्कन्दपुराण, प्रभास खण्ड, अध्याय ६

2 ब्रह्मपुराण, अध्याय ३२, ८६

भविष्य पुराण¹ में भी सज्ञा और विवस्वान (सूर्य) की लोकप्रिय कहानी वर्णित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार त्वष्ठा की पुत्री सज्ञा सूर्य देव विवस्वान से व्याही गई किस प्रकार मनु यम और यमुना को जन्म देने के पश्चात् जब वह अपने पति के तेज को सह न सकी तो अपनी जगह अपनी छाया छोड़ दी किस प्रकार वह अपने पिता के पास गई और अपने पति के शरीर के तेज को कम करने के लिए घोड़ी के रूप में तपस्या करने लगी और अन्त में किस प्रकार सूर्य देव अपनी पत्नी के पास गये आदि।

ब्रह्मपुराण के ३२वें अध्याय में उल्लिखित है कि विश्वकर्मा ने सूर्य को शकट्दीप में घुटनो तक खरादा था, जबकि ८६ वे अध्याय में त्वष्ठा द्वारा सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र (आधुनिक सौराष्ट्र में स्थित) में उन्हें खरादने का उल्लेख मिलता है। यह विवरण शकट्दीप की पहचान सौराष्ट्र से करने से सहायक हो सकता है, यद्यपि सूर्य को खरादने का मूल स्थान विचारणीय है।

त्वष्ठा के द्वारा सूर्य को खरादने की कहानी विस्तृत रूप से वर्णित है। ज्ञात होता है कि सूर्य को दैवीय सगतराश ऊपर से खरादना प्रारम्भ किये, लेकिन जब वह घुटनो तक पहुँचे और सबसे नीचे के भाग को खरादना प्रारम्भ किये तो सूर्य देव दर्द को सहन न कर सके और त्वष्ठा से बहाना किया कि इसे बाद में खरादा जाय। इस प्रकार पैर का निचला हिस्सा अनगढ़² रह गया। यही कारण है कि सूर्य देव के पैर का निचला हिस्सा नहीं दिखाई देता और वह सदेव ढका रहता है।³

1 भविष्य पुराण, अध्याय ४७, ७६ आदि।

2 भविष्य पुराण, अध्याय, ४७, ७६ वर्सेज, ५१-५२, अध्याय १२१

3 वही० अध्याय १२३ वर्सेज ५५-५६

विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के शरीर को खरादा जाना सोर प्रतिमाशास्त्र¹ पर भी प्रभाव डालता है मत्स्यपुराण से ज्ञात होता है कि सूर्य ने उन्हें अपने पैर के किसी भाग को गढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वे अनगढ़ और बहुत चमकीले हैं।² यही कारण है कि उपासना के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति सूर्य प्रतिमा में पैर नहीं बनाता। आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति सूर्य प्रतिमा में पैर निर्मित करता है वह नरकगामी ओर कोड़ी हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को चित्रो और मन्दिरों में भी सूर्य के पैरों को निर्मित नहीं करना चाहिए।³

साम्ब का कुष्ठ रोग -

दूसरा सोर मिथक, जो थोड़ा-बहुत भिन्नता के साथ लगभग सभी पुराणों में उल्लिखित है, वर्णनीय है। कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम्ब को उनके पिता ने कोड़ी हो जाने का शाप दिया था। कारण यह था कि एक बार देवर्षि नारद द्वारिका में आये थे तब भगवान् श्रीकृष्ण गोपीमण्डल के मध्य में बैठे थे। नारद जी ने बाहर खेल रहे साम्ब से कहा, वत्स! भगवान् श्रीकृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे दो। साम्ब अन्तपुर में गये तथा भगवान् श्रीकृष्ण को दूर से ही प्रणाम करके नारद के आगमन की सूचना उन्हें दे दी। साम्ब के पीछे-पीछे नारद जी भी वहाँ चले गये।

नारद जी ने गोपियों के मन की विकृति ताड़कर भगवान् से कहा— 'साम्ब के अतुल सौन्दर्य से मोहित होने के कारण इनमें चंचलता आ गयी है।' यद्यपि साम्ब सभी माताओं को अपनी माँ जाम्बवती के सादृश्य ही देखते थे, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान् श्रीकृष्ण ने उन्हें कुष्ठ रोग से आक्रान्त होने का शाप दे दिया। इस घृणित रोग के भय से साम्ब काँप

1 विष्णुपुराण, खण्ड ३ अध्याय २ पृ० २०६ पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड) अध्याय ८ वर्सेज ६५-६८

2 मत्स्यपुराण, अध्याय ५२ वर्सेज ३१-३३ (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद)

3 मत्स्यपुराण, (लक्ष्मीवेकट संस्करण मुम्बई) ६४,१

गये और भगवान् श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तब नारद ने उन्हें सूर्योपासना की सलाह दी। उन्होंने चन्द्रभागा नदी के तट पर मूलस्थानपुर में एक सूर्य मन्दिर निर्मित करवाया और मन्दिर के पुरोहित के रूप में कार्य करने के लिए शकट्दीप से मग ब्राह्मणों को ले आये। यह भी कहा गया है कि साम्ब ने चन्द्रभागा नदी के किनारे¹ मित्रवन में साम्बपुर नामक शहर की स्थापना की थी। यही उन्होंने सूर्य देव का मन्दिर निर्मित, करवाया था। सामान्यतः विद्वानों ने साम्बपुर की पहचान मुल्तान (पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में स्थित) से की है।

इस विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुष्ठ रोग निवारण हेतु सूर्योपासना की जाती थी। पौराणिक परम्परा में सूर्य को रोगनाशक के रूप में चित्रित किया गया है। सूर्य का यह रूप वैदिक काल से ही चला आ रहा² था। ऋग्वेद³ में सूर्य रोग मुक्तिकारक के रूप में वर्णित है। सूर्य द्वारा पाण्डुरोग⁴ ठीक करने का उल्लेख मिलता है। दृष्टि के लिए⁵ उसकी पूजा की जाती थी। अथर्ववेद⁶ में सूर्य का यह रूप ज्यादा मुखर हुआ है जहाँ उससे विभिन्न बीमारियों⁷ को ठीक करने की प्रार्थना की गयी। उसे आँखों के रक्षक⁸ के रूप में देखा गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सूर्य को रोग नाशक के रूप में दिखाया गया है। जहाँ वह आँख की बीमारियों⁹ से विशेष रूप से सम्बन्धित है। स्पष्ट है कि सूर्य का चिकित्सक रूप काफी प्राचीन है।

1 साम्बपुराण, अध्याय ३

2 श्रीवास्तव, वी०सी० सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ५४-५६

3 ऋग्वेद १०.३७.४

4 ऋग्वेद १.५०.१२

5 ऋग्वेद १०-३७.७ तैत्तिरीय संहिता, २.३.७

6 करवेलकर, अथर्ववेद एण्ड आयुर्वेद पृ० ७०-७३

7 अथर्ववेद ६८.१०.८.२२

8 अथर्ववेद ५.१७.२.१६.२.६.१०.३

9 पचविंश ब्राह्मण १.३.६, शतपथ ब्राह्मण १.३.३.८.४

चिकित्सक रूप के ही कारण ऋग्वेद¹ और तैत्तरीय संहिता² अथर्ववेद³ में उससे लम्बी आयु प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। कोढ़ के चिकित्सक के रूप में ऋग्वेद अथर्ववेद में सूर्यदेव का उल्लेख नहीं मिलता⁴ जबकि पौराणिक काल में सूर्य को विशेष रूप से कोढ़ को समाप्त करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। भविष्य पुराण⁵ में उल्लेख मिलता है कि मयूर ने कोढ़ से मुक्ति के लिए सूर्यशतक की रचना की थी। साम्बपुराण⁶ की भी रचना का कारण साम्ब का कुष्ठ रोग ग्रस्त हो जाना कहा जा सकता है। कोढ़ के चिकित्सक का सूर्य का रूप ब्राह्मण ग्रन्थों⁷ में विकसित हुआ।

सौर पुरोहित (मग-भोजक) -

सूर्योपासना के लिए मगों और भोजकों को ही पुरोहित बनाया जाता था। उनके पौरोहित्य⁸ को न्याय-सगत ठहराने के लिए साम्ब के कोढ़ और सूर्योपासना द्वारा उसके उपचार जैसे मिथको को उद्धृत किया जा सकता है। कहा गया है कि जब एक दिन साम्ब चन्द्रभागा नदी में स्नान करने गए, तो वे एक देदीप्यमान सूर्य मूर्ति पाये जो नदी की धारा द्वारा लायी गयी थी और शकटद्वीप में विश्वकर्मा द्वारा गढ़कर बनायी गयी थी। इस मूर्ति को साम्ब ने नदी के किनारे स्थापित कर दिया। मन्दिर के चढ़ावे को कौन ग्रहण

1 ऋग्वेद १० ३७ ७, ७ ६६ १६ शरद शतम् जीवेम शब्द शतम्।

2 तैत्तरीय संहिता ३ ३ २

3 अथर्ववेद २ २६ १

4 श्रीवास्तव, वी०सी० सनवर्शिप इन एन्शियेन्ट इण्डिया पृ० ५६

5 भविष्य पुराण अध्याय १३६

6 साम्ब पुराण में साम्ब का कोढ़ मुक्ति विषय प्रारम्भ से अन्तिम अध्याय तक प्रमुख है।

7 पचविंश ब्राह्मण २३ १६ १२ के अनुसार उग्रदेव ने कोढ़ से मुक्ति हेतु २१ दिन का सूर्यानुष्ठान किया।

8 साम्ब पुराण, अध्याय ७०, ७२, ७३ ७४, ७५, ११७, १२७

करे ? इस समस्या के समाधान हेतु वे नारद के पास गये जिन्होंने उन्हें बताया कि सभी ब्राह्मण (द्विज) मन्दिर की भेट को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह देवलोक और अपाक्तेय की वस्तु हो जाती है। मन्दिर के चढावे को ग्रहण करना वेदों द्वारा अनुमोदित¹ नहीं है। तब उन्हें उग्रसेन के पुरोहित गोरमुख के पास जान की सलाह दी गयी। उन्होंने भी उन्हें मगों जिन्हें मन्दिरो की भेट लेने और उनकी पूजा करने का अधिकार था² को ले आने की सलाह दी। इसके पश्चात् साम्ब सूर्य-मूर्ति की सलाह पर शकटदीप गये और वहाँ से³ १८ वर्गीय मगों को ले आये।

मगों⁴ की उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि सुजिह्वा नामक एक सत थे जो मिहिर गोत्र के थे। उनके निक्षुभा नामक एक पुत्री थी वह बहुत सुन्दर थी। एक बार जब वह स्वयं आग में क्रीड़ा कर रही थी तो सूर्य देव ने उसे देखा और उनका उससे प्रेम हो गया। तत्पश्चात् अग्नि में प्रवृष्टि होकर वह उसके (अग्नि) पुत्र हो गये और निक्षुभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम जराशब्द था। उन्हीं से सभी मग प्रकट हुए जो अग्नि से उत्पन्न होने के कारण अग्निजाति⁵ से सम्बन्धित माने जाते हैं।

ये मग सौर पथ⁶ के पक्के अनुयायी थे। वे वेदों⁷ और वेदांगों के ज्ञाता थे। वे ढाढी और मूँछ रखते थे। उनके दाहिने हाथ में कमण्डल और बाये में कवच रहता था।⁸

1 वही० अध्याय १३६ वर्सेज ५-८

2 वही० अध्याय १३६ २८ तस्याधिकारो देवान्ने देवतानाञ्च पूजने।

3 वही० अध्याय १३६ वर्सेज ८२-६४

4 साम्ब पुराण अध्याय १३६, ३३-४३

5 वही० अग्निजात्या मगा प्रोक्ता सोमजात्या द्विजातय भोजकादित्यजात्या हि दिव्यास्ते परिकीर्तिता ।।

6 वही० १३६, ५५-६१,

7 वही० १३६, ६२,

8 वही० १३६, ५६,

वे शकद्वीप में रहते थे जहाँ चारों वर्ण—मगस मगगस् मानसस और मन्दगस रहते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र थे।¹ वे अव्यग पहनते थे।²

एक जगह उनके चार वेदों का नाम इस प्रकार—वेद विश्वमद विद्वद्वहि और रस मिलता है जो ब्राह्मणों के वेद—ऋग्वेद यजुर्वेद साम-वेद और अथर्ववेद से भिन्न थे।³ वे अहिकन्युक (सर्प के कंचुली) की उपासना करते हैं जिस प्रकार अन्य ब्राह्मण माला की पूजा करते हैं।⁴

फिर भी यह कहना कठिन है कि ये मग कौन थे ? और वे कहाँ से आये ? लगभग सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भविष्यपुराण में उल्लिखित मग पारसिक मगी⁵ थे जो पवित्र कमर—करधनी⁶ पहनते थे। विद्वान जराशब्द का समीकरण पारसीक जरथुष्ट से करते हैं जिन्होंने अग्नि उपासना की शिक्षा दी थी। आगे उनका निष्कर्ष यह है कि शकद्वीप के मग अग्नि उपासक मगी ही थे जबकि परसिया से शकद्वीप का समीकरण स्वतः सदेहास्पद है। संभव है कि जब मगी भारत आये तो उन्होंने यहाँ सूर्योपासना के अत्यधिक विकसित रूप को देखा। चूँकि यह उनके अपने विश्वास के अनुरूप था इसलिए उन्होंने इसे अपनी जीविका का साधन बना लिया और सूर्य मन्दिर के पुजारी के रूप में वे कार्य करने लगे। धीरे-धीरे इस व्यवसाय पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। जहाँ कहीं भी वे गये उन्होंने सूर्योपासना को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने सम्भवतः पौराणिक काल में सौरपथ के उद्भव और विकास में पर्याप्त सहायता प्रदान की।

1 वही० १३६, ७२-७४

2 वही० १३६, ७८

3 साम्ब पुराण, अध्याय १४० ३६-३८

4 वही० १४० ३६-४५

5 आर०जी० भण्डारकर, वैष्णविज्म शेविज्म एण्ड माइनर रिलीजियस सिस्टम्स पृ० १५३-१५४ (प्रथम संस्करण)

6 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३८

भोजक ब्राह्मणों का एक दूसरा समूह है। भविष्य पुराण में उन्हें सूर्य मूर्ति का अधिष्ठापक और अभिषेक कर्त्ता कहा गया है।¹ वे आदित्य के पुत्र रूप में वर्णित हैं और इनकी उत्पत्ति उनके शरीर से बतायी गई है।² इस प्रकार वे आदित्य की जाति से सम्बन्धित हैं।³

उनके इतिहास के विषय में⁴ यह कहा जाता है कि प्रियव्रत नामक राजा ने शकद्वीप में सूर्यदेव का एक मन्दिर पाया। वह इसमें चादी की सूर्यमूर्ति स्थापित करना चाहते थे इसलिए वह आदित्य देव के पास गये जिन्होंने इस कार्य के संपादन हेतु भोजको को निर्दिष्ट किया। अकेल होने पर भी वे सूर्य की मूर्ति स्थापित नहीं करते। भोजक को भोजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य देव को भोजन (भोज्य) प्रदान करते हैं⁵ और प्रयुक्त भोजन (अभोज्य) स्वीकार⁶ नहीं करते। उन्हें भोजक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे भोज की पूत्रियों⁷ से पैदा हुए थे। भोजक अव्यग पहनते सिर मुड़ा रखते दिन में तीन बार गायत्री मन्त्र का जप करते अपने कर्त्तव्य पालन में व्यस्त रहते वेदों का अध्ययन करते, एक गृहस्वामी के कर्त्तव्यों का पालन करते दिन में तीन बार स्नान करते रविवार तथा प्रत्येक शुक्लपक्ष⁸ की षष्ठी को उपवास रखते थे। वे शूद्रों के घर भोजन नहीं

1 भविष्य पुराण, अध्याय ११७, १३५, १४० १४४, १४५, १४६, १४७

2 वही०, अध्याय—११७, २३

3 वही०, अध्याय—१३६, ४४

4 वही०, अध्याय ११७

5 वही०, अध्याय ११७ वर्सेज ५४, देखें अध्याय १४३ २६

6 वही०, अध्याय ११७ ५३

7 वही०

8 वही०, अध्याय ११७ देखें वर्सेज ४०—७०

ग्रहण करते थे और सूर्य के अतिरिक्त अन्य देव की मूर्ति नहीं स्थापित करते थे।¹ वे आर्य देश में पैदा हुए कुलीन परिवार से सम्बन्धित कहे गये हैं और सौर ग्रन्थों तथा अन्य वेदों में² उनका स्पष्ट उल्लेख है।

कालान्तर में भविष्य पुराण में भोजको का तादात्म्य मगो से स्थापित किया गया है। यह कहा जाता है कि भोजक पचमकार का चिन्तन करते हैं जो स्वतः सूर्यदेव हैं। इसीलिए उन्हें मग कहा जाता है।³ कभी-कभी उन्हें मगो का सम्बन्धी कहा गया है। यह कहा जाता है कि मगो की पुत्रियाँ भोजको से व्याही गईं।⁴ दूसरी जगह यह कहा गया है कि मग ही भोजक है क्योंकि वे भोजको की पुत्रियों⁵ से पैदा हुए हैं। पुनः मगो को भोजवश⁶ की लड़कियों से शादी करने वाला कहा गया है।

मगो की भाँति भोजको की समस्या का समाधान कठिन है। अनेक अभिलेखों में उन्हें सूर्य का पुरोहित कहा गया है। हर्षचरित में भी उनका उल्लेख है। डा०आर०सी०

1 वही०

2 वही अध्याय १३५, वर्सेज ५६-६०

कुलीन श्रद्धानश्चार्य देशसमुद्भव ।

न स्थूलो न कृशो दीर्घ सौरशास्त्र विशारद ॥५६॥

3 वही० अध्याय १४४ वर्स २५

मकारोभगवान्देवो भास्कर परिकीर्तित ।

मकारध्यानयोगाच्च मगा हयेते प्रकीर्तित ॥१२५॥

4 वही० अध्याय १४० वर्स ६

5 वही० वर्स ३५

6 वही० १४० वर्स १६, साम्बपुराण में भी भोजको का तादात्म्य मगो से स्थापित किया गया है। वहाँ उन्हें याजक कहा गया है, देखें, साम्बपुराण, २७

हजरा का विचार उचित है कि वे पारसीक अग्नि पूजको के एक दूसरे दल से सम्बन्धित थे जिन्होंने भारत में मगो के आगमन के कुछ समय पश्चात् उनका अनुकरण किया। लेकिन भविष्यपुराण के विवरण से स्पष्ट होता है कि उनका मगो की अपेक्षा ब्राह्मण सस्कृति के अनुयायियों से कुछ अधिक सादृश्य था। भारत में सूर्योपासना के विस्तार में उनका योगदान मगो की अपेक्षा अधिक है क्योंकि उन्हें अधिक विस्तृत रूप से उल्लिखित किया गया है।

मकर सक्रान्ति —

मकर सक्रान्ति का उल्लेख अनेक ग्रन्थों¹ में मिलता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना सक्रान्ति है। अतः वह राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है सक्रान्ति की सज्ञा से जानी जाती है। जब सूर्य धनुराशि को छोड़कर मकरराशि में प्रवेश करता है तो मकर सक्रान्ति होती है।² मेष, वृषभ, मीन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, तृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन ये बारह राशियाँ हैं। प्रत्येक सक्रान्ति पवित्र दिन के रूप में जानी जाती है।

मकर सक्रान्ति का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा के कम से कम एक हजार वर्ष पूर्व ब्राह्मण एवं औपनिषदिक ग्रन्थों में ^{उत्त-}रायण के छह मासों का उल्लेख है।³ ऋग्वेद

1 मत्स्यपुराण ६८, विष्णुपुराण ३११११८-११६, विष्णु धर्मसूत्र, ३३१६३८-४५७७१-२, कालनिर्णय पृ० ३३१-३४५, वर्षक्रियाकौमुदी पृ० २१४-२१६, ५१४, कालविवेक, पृ० ३८०-३८२, चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालखण्ड, ४०७-४३७, स्मृतिकौस्तुभ, पृ० ५३१, कृत्यकल्पतरु नैवत्कालिक काण्ड ३६०-३६७, समय मयूख पृ० १३७, बृहत्संहिता ६८६, तिथितत्व पृ० १४४-१४५, धर्मसिन्धु पृ० २-३, निर्णय सिन्धु, पृ० २१८

2 रवे सक्रमण राशो सक्रान्तिरिति कथ्यते।

स्नानदानतप श्राद्ध होमादिषु महाफला ।। हेमाद्रि, चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालखण्ड पृ० ४१०, कालनिर्णय पृ० ३३१

3 शतपथ ब्राह्मण २१३१३ एवं ४, छान्दोग्योपनिषद् ४१५५ एवं ५१०१-२

मे अयन¹ शब्द आया है, जिसका अर्थ मार्ग या स्थल है। गृह्यसूत्रो मे उदगयन उत्तरायण का ही द्योतक है।² जहाँ स्पष्ट रूप से उत्तरायण आदि कालो मे सस्कारो के करने की विधि वर्णित है। प्राचीन श्रौत, गृह्य एव धर्मसूत्रो मे राशियो का उल्लेख नहीं है। उदगयन बहुत शताब्दीयो पूर्व से शुभकाल माना जाता रहा है। अत मकर सक्रान्ति, जिससे सूर्य की उत्तरायण गति आरम्भ होती है राशियो के चलन के उपरान्त पवित्र दिन मानी जाने लगी। सक्रान्ति माहात्म्य की प्राचीनता कम से कम ई० सन के प्रारम्भ से मानी जा सकती है क्योंकि काणे³ के अनुसार भारतीयो को राशियो का ज्ञान तृतीय शताब्दी ई० पू० मे हो गया था। किन्तु हाजरा⁴ भारत मे राशि ज्ञान की प्राचीनता द्वितीय शताब्दी ई० सन मानते है।

मत्स्यपुराण⁵ मे मकर सक्रान्ति का वर्णन किया गया है। सक्रान्ति के एक दिन पूर्व व्यक्ति को मध्याह्न मे भोजन करना चाहिए और सक्रान्ति के दिन दाँतो को स्वच्छ करके तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए तथा एक गाय यम रुद्र एव धर्म के नाम पर दे, और चार श्लोको को पढ़े⁶। यथा सम्भव ब्राह्मण को आभूषणो, पर्यंक दो स्वर्णपात्र का दान

1 ऋग्वेद ३३३७

2 आश्वलायन गृह्यसूत्र १४१-२ कौषीतकी गृह्यसूत्र १५, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र ११२

3 काणे, पाण्डुरंग वामन, हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र (हिन्दी अनुवाद अर्जुन चौबे काश्यप) भाग-५(१), पृ० ६३८

4 हाजरा, आर०सी० स्टडीज इन दि पुराणिक रिकर्डस आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमस पेज २३

5 मत्स्यपुराण ६८

6 जिनमे एक है—‘यथा भेद न पश्यामि शिव विष्णवर्कपद्मजान्।

तथा ममास्तु विश्वात्मा शकर शकर सदा।।”

मत्स्यपुराण ६८ १७ शकर सूर्य से भिन्न नहीं है। दूसरे शकर का अर्थ श कल्याण करोति है।

करे। दरिद्र होने पर केवल फल से काम चलाया जा सकता है। स्वयं तेल विहीन भोजन करना चाहिए तथा यथा शक्ति अन्य लोगों को भोजन देना चाहिए।

सक्रान्ति पर गंगा स्नान महापुण्य दायक बताया गया है ऐसा करने पर व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।¹ सक्रान्ति पर स्नान नित्यकर्म के रूप में देवी पुराण² में भी वर्णित किया गया है— जो व्यक्ति सक्रान्ति के पवित्र दिन स्नान नहीं करता वह सात जन्मों तक रोगी एवं निर्धन रहेगा, सक्रान्ति पर जो देवों को द्रव्य और पितरों को कृत्य दिया जाता है, वह सूर्य द्वारा भविष्य के जन्मों में लौटा दिया जाता है। हेमाद्रि ने³ जैमिनीय गृह्यसूत्र एवं कालनिर्णय ने⁴ ज्योतिषशास्त्र से उद्धरण लेकर सूर्य एवं ग्रहों का पुण्यकाल बताया है। सूर्य के विषय में सक्रान्ति के पूर्व या पश्चात् १६ घटिकाओं का समय पुण्यकाल बताया गया है।

जब सूर्य एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है तो उस काल का यथावत् ज्ञान आँखों द्वारा संभव नहीं होता है, अतः सक्रान्ति की तीस घटिकाएँ इधर या उधर के काल का द्योतन करती हैं।⁵ सक्रान्ति कृत्यों के लिए ये अधिकतम काल सीमा हैं। सक्रान्तिकाल अतिलघु है अतः इसकी सन्निधि का काल उचित ठहराया गया है। देवीपुराण⁶ में सक्रान्ति—काल की लघुता का उल्लेख किया गया है— स्वस्थ एवं सुखी

1 सक्रान्तिया पक्षयोरन्ते ग्रहणे चन्द्र सूर्ययो ।

गंगास्नातो नर कामाद ब्रह्मण सदनं व्रजेत् ।। भविष्यपुराण वर्ष क्रियाकौमुदी पृ० ५१४

2 देवी पुराण, काल विवेक, पृ० ३८०, कालनिर्णय पृ० ३३३ में उद्धृत।

3 हेमाद्रि चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालखण्ड पृ० ४३७

4 कालनिर्णय ३४५

5 कालनिर्णय पृ० ३३३

6 देवी पुराण कालविवेक पृ० ३८० कालनिर्णय, पृ० ३३३

मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसका तीसवाँ काल तत्पर कहलाता है तत्पर का सोवाँ भाग त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि के सोवे भाग में सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश होता है। वास्तविक काल के जितने समीप कृत्य है वह उतना ही पुनीत माना जाता है। इसी कारणवश सक्रान्तिओं में पुण्यतम काल सात माने गये हैं—३४५७८९ एवं १२ घटिकाये। इन्हीं अवधि में वास्तविक फल प्राप्ति होती है। सक्रान्ति दिन या रात्रि दाना में हो सकती है। दिन वाली सक्रान्ति के विषय में लम्बे विवेचन मिलते हैं। तिथि-तत्त्व एव धर्म सिन्धु¹ के अनुसार मकर एवं कर्कट को छोड़कर दसा सक्रान्तिआ में पुण्यकाल दिन में ही होता है जबकि वे रात्रि में पड़ती हैं।

पुण्यकाल में ही स्नान-दान से फल प्राप्ति होती है। सामान्यरूप से रात्रि में स्नान तथा दान का विशेष रूप से निषेध है। किन्तु ग्रहण विवाह सक्रान्ति यात्रा आदि विशिष्ट अवसरों पर रात्रि स्नान की स्वीकृति दी गयी है।² मकर सक्रान्ति में अग्नि, ईधन, तिल, घृत, कम्बल, दधि मन्थन, दान का विशेष महत्व है।³ राजमार्तण्ड में सक्रान्ति⁴ पर किये गये दानों का फल सामान्य दिन के दान के फल का कोटि गुना होता है।⁵ विष्णु धर्मसूत्र⁶ में सक्रान्ति पर श्राद्ध करने का भी उल्लेख आया है। सक्रान्ति पर कुछ कृत्य

1 तिथियुक्त, पृ० १४४-१४५ धर्मसिन्धु पृ० २-३

2 भविष्य पुराण हेमाद्रि चतुर्वर्गचिन्तामणि कालखण्ड पृ० ४३३ कालनिर्णय, पृ० ३३६ निर्णय सिन्धु पृ० ७

3 शर्मा श्रवण लाल व्रतोत्सव चन्द्रिका पृ० २८८

4 मकर सक्रान्ति एवं कर्कट सक्रान्ति अयन सक्रान्ति है।

5 वर्षक्रियाकौमुदी, पृ० २१४ कालविवेक पृ० ३०२ में राजमार्तण्ड का उद्धरण।

6 विष्णुधर्मसूत्र ७७ १-२

वर्जित भी थे। ऐसे अवसर पर सम्भोग करने वाला तैल एव मास खाने वाला विषमूत्र¹ भोजन नामक नरक में पड़ता है।²

आगे चलकर सक्रान्ति का दैवीकरण हो गया। वह साक्षात् दुर्गा कही जाने लगी। पचागो में सक्रान्ति का दैवीकरण मिलता है। उसके बाहन वस्त्र, आयुध आदि का उल्लेख मिलता है। आज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अयनकाल २१ दिसम्बर को होता है और उसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। परन्तु भारत में प्राचीन पद्धतियों के अनुसार रचे पचागो के अनुसार उत्तरायण का आरम्भ १४ जनवरी से होता है। इस प्रकार उपर्युक्त मकरसक्रान्ति से ये २३ दिन पीछे हैं। हेमाद्रि³ ने भी उल्लेख किया है कि प्रचलित सक्रान्ति से १२ दिन पूर्व ही पुण्यकाल पड़ता है। अतः १२ दिन पूर्व ही दान आदि कृत्य किये जा सकते हैं।

आज मकर सक्रान्ति का धार्मिक रंग फीका पड़ रहा है। किन्तु पवित्र स्थलों पर लोग स्नान करते हैं। संभवतः मकर सक्रान्ति के समय जाड़ा होने के कारण तिल जैसे पदार्थ का अतिशय प्रयोग संभव है। उत्तरायण सूर्य के समय प्रायः सब जगह कुछ न कुछ उत्सव अवश्य किया जाता था।⁴

सूर्य ग्रहण —

अतिप्राचीन काल से ही सूर्य एव चन्द्र ग्रहणों को महत्व दिया जाता है। पूर्ण सूर्यग्रहण का संकेत ऋग्वेद⁵ में है। शाखायन ब्राह्मण⁶ में आया है कि अत्रि ने विषुव के

1 जहाँ का भोजन मूल मूत्र होता है।

2 विष्णुपुराण ३.११.११८-११९ कृत्यरत्नाकर पृ० ५४७ वर्वाक्रयाकौमुदी पृ० २१६

3 हेमाद्रि, चतुर्वर्गचिन्तामणि कालखण्ड पृ० ४३६-४३७

4 साम्बपुराण, अध्याय ३४, ३५ भविष्य पुराण १.५५-५८

5 ऋग्वेद, ५.४०.५-६८

6 शाखायन ब्राह्मण २४.३

तीन दिनो पूर्व सप्तदश-स्तोम कृत्य किया और उसके द्वारा उस स्वभानु को पछाडा जिसने सूर्य को अधिकार से भेद दिया था अर्थात् सूर्यग्रहण¹ शरद विषुव के तीन दिन पूर्व हुआ था। ग्रहण के सम्बन्ध मे विशाल साहित्य² का निर्माण हो चुका है।

पुराणो के अनुसार समुद्र मन्थन के उपरान्त अमृतपान के सन्दर्भ मे सूर्य-चन्द्र राहु द्वारा ग्रस लिए गए थे यही सूर्य ग्रहण है। साम्बपुराण³ मे सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण⁴ मिलता है। उसका आधार यह है कि यदि राहु द्वारा सूर्य ग्रस लिया जाता तो उसके अतुल तेज से राहु भस्म हो जाता या राहु के सेकडो दातो से वह टुकडे-टुकडे हो जाते। पर निर्मुक्त होने पर सूर्य वैसा ही अखण्ड मण्डल⁵ दिखलाई पडता है। ग्रहण के कारण के रूप मे साम्बपुराण मे कथन है कि प्राचीन काल मे ब्रह्मा ने अमृत का जो भाग राहु के लिए रख छोडा था उसी अमृत को पूर्ण तिथियो मे पास पहुँचकर राहु पीना चाहता है।⁶ पृथ्वी के प्रतिबिम्ब को साथ लेकर अधिकारमय ओर अमलाकार वह राहु अमृत पीने

1 ऋग्वेद ५४०५

2 हेमाद्रि चर्तुवर्गचिन्तामणि कालखण्ड, पृ० ३४६-३५८ वर्षक्रियाकौमुदी पृ० ६०-११७ तिथितत्त्व, पृ० १५०-१६२ कृत्यतत्त्व, पृ० ४३२-४३४, निर्णय सिन्धु पृ० ६१-७६ स्मृति कौस्तुभ, पृ० ६६-८० धर्मसिन्धु, पृ० ३२-३५ गदाधर पद्धति कालासार, पृ० ५८८-५९६ साम्बपुराण अध्याय २३

3 साम्बपुराण, अध्याय-२३

4 त्रिपाठी, माया प्रसाद, डिवलपमेन्ट आफ जियागरफिक नालेज इन एन्शियन्ट इण्डिया पृष्ठ ३८-३९

5 तत्कथ दर्शनैस्तीक्ष्णै श्रतधान विखडित ।

निर्मुक्तस्तुपुन दृष्टस्तयैवाखडमडल ।। साम्बपुराण २३ ११

6 राहोर्यदामृताद्भाग पुरासृष्ट स्वयभुवा ।

तस्मातराहुरभ्येत्य पातुमिच्छति पर्वसु ।। साम्बपुराण २३ २६

की इच्छा से अपने प्रतिबिम्ब से शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा को और कृष्णपक्ष में सूर्य को ढक लेता है¹ और सूर्य को केवल मेघ की तरह ढकता है। अतः अमृतपान के बाद सूर्य एवं चन्द्र पहले की भाँति ही निर्मल दिखलाई पड़ते हैं। यह वैज्ञानिक कारण देने के बावजूद भी इस पुराण में स्नान, दान, जप का विधान किया गया है।²

चराहमिहिर ने लिखा है³ कि चन्द्रग्रहण में चन्द्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है तथा सूर्य ग्रहण में चन्द्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चन्द्र आ जाता है। ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे राहु ग्रहणों का कारण नहीं है। इस सत्य सिद्धान्त के रहते हुये भी सामान्य लोग राहु को ही ग्रहण का कारण मानते आ रहे हैं और ग्रहण में स्नान, दान, जप, श्राद्ध को विशिष्ट महत्व देते जा रहे हैं।

राहु देखने पर सभी वर्ण के लोग अपवित्र हो जाते हैं। अतः प्रथम कर्तव्य के रूप में उन्हें स्नान करना चाहिए फिर अन्य कोई कृत्य करने चाहिए। ग्रहण के पूर्व पकाये हुए भोजन का त्याग कर देना चाहिए।⁴ ग्रहण एवं सक्रान्ति काल में स्नान न करने से व्यक्ति सात जन्मों में कोढ़ी हो जाता है, और दुःख का भागी होता है।⁵ ग्रहण बेला के उपरान्त व्यक्ति को ठंडे जल में स्नान करना चाहिए। स्नान गंगा, गोदावरी, प्रयागादि

1 साम्ब पुराण, अध्याय-२३-१८

2 पुण्य महापवित्र तुस्नानेदानेतथा जपे। साम्बपुराण २३-४०

3 भूच्छाया स्वग्रहणे भास्करमर्कग्रहे प्रविशतीन्दु ।

इत्युपरागकारणमुक्तमिदं दिव्यदग्भिचाये । राहुर कारणमस्मिन्नि युक्तं शास्त्रसद्भाव ॥

बृहत्संहिता, ५, ८ एवं १३

4 हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिन्तामणि, कालखण्ड पृ० ३६०, कालविवेक, पृ० ५३३ वर्षक्रियाकौमुदी पृ० ६१

5 समय मयूख पृ० १३०

नदियो/पुण्यस्थलो¹ पर पुनीततम माना गया है। बताया गया है कि ग्रहण के समय सभी जल पवित्र हो जाते हैं। गर्म जल का स्नान केवल बच्चों बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आज्ञापित है। ग्रहण आरम्भ होने पर स्नान, होम, देवों की पूजा, ग्रहण के समय श्राद्ध करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त होने को होता है, तब दान किया जाता है। ग्रहण समाप्त हो जाने पर पुनः स्नान का विधान है। जन्म-मरण के समय अशौच पर भी ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए, गौडीय लेखकों के मत से उसे दान या श्राद्ध नहीं करना चाहिए।
निर्णय सिन्धु² के मत से अशौच में ८

८ स्नान, दान, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए। व्यास की उक्ति है कि चन्द्रग्रहण सामान्य दिन से एक लाख गुना फलदायक है और सूर्य ग्रहण पहले से दस गुना। यदि गंगाजल (स्नानार्थ) पास में हो तो चन्द्रग्रहण एक करोड़ गुना फलदायक है और सूर्यग्रहण

1 सर्वगंगासमतोय सर्वे व्यास समाद्धिजा ।

सर्वमेरुसमदान ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो ॥

भुजबल, पृ० ३४८, वर्षक्रियाकौमुदी, पृ० १११

कालनिर्णय, पृ० ३४८, समय मयूख, पृ० १३०

गोदावरी भीमरथी तुगभद्रा च वेणिका ।

तापो पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीर्तिता ॥

भगीरथी नर्मदा च यमुना च सरस्वती ।

विशोका च वितस्ता च हिमवत्पर्वताश्रिता ॥

एता नद्या पुण्यतमा देवती चान्युदाहृता । ब्रह्मपुराण, ७० ३३-३५

2 निर्णय सिन्धु, पृ० ६६

उससे दस गुना अधिक।¹ कालनिर्णय² ने चन्द्रग्रहण पर गोदावरी में एवं सूर्यग्रहण पर नर्मदा में स्नान की व्यवस्था दी है। कालविवेक ने देवी पुराण की उक्तियों को देते हुए कार्तिक के ग्रहण में गंगा-यमुना सगम श्रेष्ठ बताया है। मार्गशीर्ष में देविका में पोष में नर्मदा में, माघ में सन्निहिता (कुरुक्षेत्र) में स्नान पवित्र बताया गया है।

शातातप का³ कथन है कि ग्रहण के समय दान, स्नान तप, एवं श्राद्ध से अक्षय फल प्राप्त होता है। ग्रहणों को छोड़कर अन्य कृत्यों में रात्रि को⁴ राक्षसी माना गया है। अतः रात्रि में स्नान का निषेध किया गया है। महाभारत में आया है कि अयन एवं विषुव के दिनों में ग्रहणों पर व्यक्ति को सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ भूमि दान देना चाहिए।⁵ साम्बपुराण में आया है कि स्नान, दान और जप में इस ग्रहण का माहात्म्य जानने से सब देवताओं का सन्निध्य प्राप्त होता है तथा इसका ध्यान कर सुनकर और पढ़कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है⁶ कतिपय शिलालेखों में ग्रहण के समय

1 व्यास । इन्दोर्लक्षगुण प्रोक्त खेर्दशगुण स्मृतम् ।

गगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दो कोटी खेर्दश ।।

हेमाद्रि चतुर्वर्गचिन्तामणि काल खण्ड पृ० ३८४

कालविवेक पृ० ५२१ निर्णयसिन्धु पृ० ६४

2 कालनिर्णय पृ० ३५०

3 शातातप, हेमाद्रि चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालखण्ड पृ० ३८७

कालविवेक पृ० ५२७ स्मृतिकौस्तुभ पृ० ७१

4 मनुस्मृति ३२८०

5 कालनिर्णय पृ० ३५४ स्मृतिकौस्तुभ पृ० ७२

6 पुण्य महापवित्र तु स्नानेदाने तथा जपे ।

विदित्वा चास्यमाहात्म्य सर्वदेव समागमम् ।

ध्यात्वा श्रुत्वापठित्वाच सर्वपापे प्रयुच्यते ।। साम्बपुराण २३४०

भूमिदानो का उल्लेख है। प्राचीन एव मध्यकाल में राजा एव धनी लोग ऐसा करते थे।¹ आज भी ग्रहण के समय ब्राह्मणों, दीनों दरिद्रों को दान दिया जाता है। ग्रहण काल जप दीक्षा, मन्त्रसाधना के लिए उत्तम² काल है।

ग्रहण के दरम्यान कृत्यो आदि के लिए कितना समय पुण्यकाल है इस विषय में जाबालि के अनुसार जितने समय तक सूर्य ग्रहण हो उतना काल पुण्य काल है। ग्रहण के समय पुण्यकाल को लेकर बड़ा मतमतान्तर है।³ कृत्यकल्पतरु का कथन है कि जब सूर्य बादलों में छिपा हो तो व्यक्ति ग्रहण के प्रतिपादित कर्म को नहीं भी कर सकता है। हेमाद्रि मनु⁴ के कथन पर विश्वास करते हैं कि उदित होते हुए अस्त होते हुये या जब उसका ग्रहण हो, जल में प्रतिबिम्बित हो या जब सूर्य मध्याह्न में हो, उसे नहीं देखना चाहिए। इस आधार पर वास्तविक ग्रहण दर्शन असम्भव है। हेमाद्रि का मत है कि ग्रहण दर्शन भले ही न हो शिष्ट जन स्नान करते हैं कृत्यरत्नाकर⁵ का कथन है जब तक ग्रहण दर्शन योग्य रहता है, तब तक स्नानादि क्रिया होती रहती है। कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि दर्शन हो या न हो, ग्रहण मात्र ही ऐसा अवसर है जब कि स्नान, दान आदि

1 इंडियन ऐन्टीक्वेरी, ६ पृ० ७२-७५, एपिग्रेपिया इण्डिका, ३ पृ० १-७, वही० ३ पृ० १०३-११०, वही० ७ पृ० २०२-२०८, वही० ६ पृ० ६८-१०२ वही० १४ पृ० १५६-१६३ आदि।

2 हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिन्तामणि, कालखण्ड, पृ० ३८६ निर्णय सिन्धु पृ० ६७

3 सक्रान्तो पुण्यकालस्तु षोडशोभयत कला ।

चन्द्र सूर्योपरागे तु यावद्दर्शनगोचर ।। जाबालि, कृत्यकल्पतरु,—

नैयत्कालिक काण्ड पृ० ३६८, हेमाद्रि चतुर्वर्गकनलखण्ड, पृ० ३८८, कृत्यकल्पतरु पृ० ६२५

स्मृतिकौस्तुभ पृ० ६६, ७१, कालविवेक पृ० ५२७

4 मनुस्मृति, ४ ३७

5 कृत्यरत्नाकर पृ० ५२६

कृत्य किये जाने चाहिए। किन्तु काल विवेक¹ के अनुसार यदि ग्रहण मात्र ही स्नानादि का अवसर है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि यदि चन्द्र ग्रहण किसी अन्य द्वीप में हो तो व्यक्ति को दिन में ही सूर्यग्रहण के समान अपने देश में स्नानादि करने होंगे। स्मृति कौस्तुभ² एवं समय प्रकाश³ में कहा गया है कि जब व्यक्ति ज्योतिषशास्त्र से जानता है कि किसी देश में ग्रहण आखो से देखा जा सकता है तो उसे उस काल में स्नानादि कृत्य करने चाहिए।

यदि सूर्यग्रहण रविवार को हो तो ऐसा सम्मिलन चूडामणि⁴ कहलाता है। चूडामणि ग्रहण अन्य ग्रहणों की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदायक है। हेमाद्रि के मत से ग्रहण के दिन उपवास करना चाहिए, किन्तु पुत्रवान गृहस्थ को उपवास नहीं करना चाहिए⁵। ग्रहण के पूर्व ग्रहण काल तथा ग्रहण के उपरान्त भोजन के विषय में विस्तार के साथ नियम बने हैं।⁶ विष्णुधर्मसूत्र में व्यवस्था है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहण समाप्त होने के उपरान्त स्नान करके खाना चाहिए। यदि ग्रहण के पूर्व ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जाये तो स्नान करना चाहिए और सूर्योदय के उपरान्त ही पुनः खाना

1 कालविवेक पृ० ५२६

2 स्मृतिकौस्तुभ पृ० ७०

3 समय प्रकाश, पृ० १२६

4 विष्णुधर्मसूत्र ६८ १०-३, हेमाद्रि, कालखण्ड, पृ० ३६६, कालविवेक, पृ० ५३७, कृत्यरत्नाकर, पृ० ६२६, वर्षक्रिया कौमुदी पृ० १०२

5 विष्णु धर्मसूत्र ६८ १-३

6 सूर्यग्रहे तु नाशनीयात् पूर्व यामचतुर्ष्यम्।

चन्द्रग्रहे तु यामास्त्रीन् बालवृद्धातुरेर्विना ।।

हेमाद्रि चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालखण्ड, पृ० ३८१ स्मृतिकौस्तुभ पृ० ७६

चाहिए।¹ हेमाद्रि तथा स्मृति कौस्तुभ के अनुसार ग्रहणकाल में नहीं खाना चाहिए तथा सूर्य ग्रहण के आरम्भ के चार प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए, किन्तु यह नियम बच्चों बृद्धों एवं स्त्रियों के लिए नहीं है।² ग्रहण के पूर्व से तीन या चार प्रहरों की अवधि वेद्य³ नाम से जानी है। ग्रहणों से उत्पन्न फलों के सम्बन्ध में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि यदि एक ही मास में पहले चन्द्र उसके उपरान्त सूर्यग्रहण हो तो इसके प्रभाव स्वरूप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में झगड़े उत्पन्न होते हैं, उसका उल्टा होने पर समृद्धि की वृद्धि होती है⁴ तथा उसी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति दुःख पाते हैं, इन दुःखों का मार्जन शान्ति कृत्यों से हो सकता है।⁴ अत्रि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जन्म दिन के नक्षत्र में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण हो तो उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास मृत्यु एवं राजा से भय होता है।⁵ साम्बपुराण में आया है ग्रहण के समय स्नान दान, जप के फलस्वरूप व्यक्ति देवताओं का सानिध्य प्राप्त करता है तथा सभी पापों से मुक्त हो जाता है।⁵

1 काणे, पी०वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग ४ पृ० ६५

2 एकस्मिन्यदि मासे स्याद् ग्रहण चन्द्रसूर्ययो ।

ब्रह्मक्षत्र विरोधाय विपरीते विवृद्धये ।। विष्णुधर्मोत्तर पुराण १८५ ८६

3 विष्णुधर्मोत्तर पुराण १८५ ३३-३४

4 काल विवेक पृ० ५४३

5 साम्बपुराण २३/४०

✧ अध्याय – पाँच ✧

सौर मूर्ति निर्माण
परम्परा

अध्याय—पाँच

‘सूर्यमूर्ति—निर्माण परम्परा एवं विकास’

सैन्धव सभ्यता में सूर्य प्रतिमा निर्माण का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता है परन्तु कुछ ठीकरो पर अवश्य ऐसे चिन्ह प्राप्त होते हैं जो बाद के युग में सूर्य के प्रतीक के रूप में स्वीकृत किये गये जैसे स्वस्तिक, चक्र किरण-युक्त-मण्डल और मयूर आदि।¹ इन प्रतीकों का प्रयोग वैदिक कर्मकाण्डियों द्वारा यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। वेदों, महाकाव्यों और पुराणों में पाँचवीं शताब्दी ई०² से सूर्यमूर्तियों का उल्लेख मिलता है। जबकि सूर्य मूर्तियों³ का वास्तविक नमूना प्रथम या द्वितीय शती ई० पू० से ही मिलने लगता है। ये सूर्यमूर्तियाँ ब्राह्मणेतर पथ⁴ से सम्बन्धित हैं।

हमें किसी ज्ञात प्रतिमाशास्त्र⁵ से इस काल की सूर्य मूर्तियों की विशेषताओं का कोई ज्ञान नहीं होता है। इन सभी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि ई०पू० की कुछ शताब्दियों में सूर्य मूर्तियों के अकन की परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी।

1 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० २३-३६

2 मत्स्यपुराण के परवर्ती अध्यायों (५५०-६५०ई०) में सूर्य मूर्तियों का उल्लेख है। हजरा, आ०सी०, पुराणिक रिकार्ड्स, पृ० ४८ राय, एस०एन, पौराणिक धर्म एवं समाज पृ० १६५

3 बोधगया (प्रथम शती ई०पू०), भाजा (प्रथम शती या द्वितीय शती ई०पू०) लाला भगत (द्वितीय शती ई०) और अनन्तगुम्फा (प्रथम शती ई०) से सूर्य मूर्तियों का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है।

बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३२-३३

4 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३२, भाजा और बोधगया बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं, अनन्तगुम्फा जैनधर्म से सम्बन्धित है। लाला भगत की सूर्य मूर्ति ब्राह्मणिक पथ स्कन्द-कार्तिकेय से सम्बन्धित है। यह कुषाणकालीन सूर्य मूर्ति के समकालीन है।

5 मत्स्य पुराण (अध्याय CCLXI, XCIV I), बृहत्संहिता (अध्याय ५७)

वास्तविक सूर्य-मूर्ति परम्परा के विकास से पूर्व हमें मोर्य-शुग काल के पात्रों और मृण्मूर्तियों पर सूर्य के कुछ मानवीय चित्रण मिलते हैं। मानवरूप में सूर्य देव का प्राचीनतम अकन पटना से प्राप्त मौर्यकालीन पात्र-खण्ड पर पाया गया है जिसमें वह चार घोड़ों वाले रथ¹ पर अपने सारथि अरुण के साथ खड़े हैं। चन्द्रकेतुगढ² से प्राप्त शुगकालीन एक मृण्मूर्ति पर देवता के बगल में दो स्त्रियाँ प्रदर्शित हैं और देवता चार घोड़ों द्वारा चालित एक मिट्टी में गाड़ी पर सवार है। हिन्द-यवन और कुषाण सिक्कों पर भी ऐसे चित्रण पाये गये हैं। इन सूर्य मूर्तियों में ईरानी विशेषताओं का अभाव है।³

प्रारम्भिक सौर मूर्ति परम्परा की चार प्रतिनिधिक मूर्तियाँ⁴ बोधगया भाजा लालाभगत और अनन्तगुम्फा से प्राप्त हुयी हैं। बोधगया (प्रथम शती ई० पू०)⁵ की मूर्ति में मुख्य चित्र को चार घोड़ों द्वारा चालित एक पहिये वाले रथ (एक चक्र)⁶ पर आरूढ़ दिखाया गया है।

1 जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, जिल्द-III न० २, १९३५, पृ० १२५, भारतीय कला को बिहार की देन, द्वारा, डा० बिन्धेश्वरी प्रसाद सिंह, पृ० ८२, फोटो न० ४६

2 दासगुप्ता, पी०सी०, टेराकोटाज फ्राम चन्द्रकेतुगढ ललितकला, न० ६ अक्टूबर १९५६ पृ० ४६ इण्डियन आर्कियोलॉजी रिव्यू, १९५५-५६ प्लेट LXXII-B यह मृण्मूर्ति श्री एस० गोश ने पायी थी और अब आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहीत है (T 6838)। शुगकालीन सूर्य की दूसरी मृण्मूर्ति बिहार में बसाढ (वैशाली) से पायी गयी है।

3 इन सूर्य मूर्तियों में उदीक्यवेष, अवयग, उपानहपिनद्ध आदि ईरानी विशेषताएँ नहीं पायी जाती हैं।

4 शिवराम मूर्ति, सी०, इण्डियन स्कल्पचर, पृ० २६

5 कुमार स्वामी, ए०के०, हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ० ३२

6 वैदिक मिथक से पता चलता है कि सूर्य देव के रथ का एक पहिया इन्द्र ने ले लिया था इसलिए उनके रथ को सदैव एक पहिया वाला प्रदर्शित किया जाता है।

उनके दोनो ओर तीर चलाती हुई महिला अनुचर है। चित्र के चतुर्दिक एक पुरुष की अर्द्धमूर्ति दिखायी देती है। स्त्री मूर्तियाँ उषा और प्रत्यूषा की हैं जो अधिकार को दूर करती हुई प्रभात के विभिन्न रूपों की प्रतिनिधि हैं। पुरुष की अर्द्धमूर्ति अन्धकार रूपी राक्षस की है। रथ में मुख्य चित्र के पीछे किरण युक्त बिम्ब है। मुख्य चित्र के ऊपर छाता है। विद्वान् इस चित्र को सूर्य देव का चित्र¹ मानते हैं। बोधगया भाजा, लाला भगत, अनन्तगुम्फा तथा मथुरा (कुषाण) की सूर्य मूर्तियों में काफी समरूपता देखकर बोधगया के चित्र को सूर्य का चित्र माना जाता है। मुख्य चित्र के परवर्ती एक चित्र के हाथ में लगाम है। केवल यह कथन कि चित्र अरुण की तरह अपने हाथ में लगाम पकड़े है, सूर्य के सारथि अरुण से तादात्म्य² स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनन्तगुम्फा के चित्र में सूर्य अपने बाएँ हाथ में लगाम पकड़े दिखायी देते हैं। यदि यह चित्र अरुण का मान ही लिया जाय तो यह अजीब है कि मुख्य देवता प्रतीक रूप में और उनके अनुचर मानव रूप में चित्रित है। बोधगया की मूर्ति सक्रमण काल से सम्बन्धित है, इसलिए उसी चित्र में एक ओर देवता के मानवीय चित्रण के साथ-साथ प्रतीक चित्रण का मिलना कोई आश्चर्य नहीं है। किरण युक्त बिम्ब देव के प्रभामण्डल का सूचक है। यह संभव है कि किरण युक्त बिम्ब से ही प्रभामण्डल की परम्परा³ का जन्म हुआ हो।

1 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३२ कुमार स्वामी, ए०के०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ३३ मार्शल जे०, जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, लन्दन, १९०८, पृ० १०६६

2 बरूआ, बी०एम०, गया और बोधगया, जिल्द II पृ० ८६

3 कुमारस्वामी ए०के०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ४१

दूसरा उदाहरण भाजा की बौद्धगुफा (प्रथम या द्वितीय शती ई० पू०)¹ की मूर्ति का है यह मूर्ति बोध गया की सूर्य मूर्ति के समरूप है। चार घोड़ों वाले रथ में एक शाही चित्र के साथ दो स्त्रियाँ एक छत्र और दूसरी चौरी लिये हुए अंकित हैं। बोधगया की मूर्ति की अपेक्षा इस मूर्ति की दो अतिरिक्त विशेषताएँ हैं। प्रथम यह कि घोड़ों की पीठ पर सवार के दो अगरक्षक और दो स्त्रियाँ अंकित हैं। दूसरा यह कि रथ का पहिया निर्लज्जतापूर्वक नगी स्त्री के चित्रों के समीप से गुजरता है। यहाँ किसी पुरुष की अर्द्धमूर्ति नहीं है। नगी राक्षस स्त्री का अकन अधकार और रात्रि रूपी राक्षस का सूचक है। घोड़ों के पीठ पर आरूढ़ सवार का अगरक्षक सूर्य से सम्बन्धित रेवन्त है। जोहान्स² का विचार है कि यह चित्र संयुक्त निकाय में वर्णित शक्र और असुरों के मध्य युद्ध की कहानी को प्रदर्शित करता है जिसमें प्रकाश और अन्धकार के मध्य युद्ध के सौर विषय को स्वीकार किया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल की धारणा³ है कि यह मान्धाता के उत्तरकुरु अभियान के दृश्य को प्रदर्शित करता है लेकिन इसका विस्तृत स्पष्टीकरण मूर्ति से नहीं होता है।

लालाभगत (कानपुर, उ०प्र०, द्वितीय शती ई०)⁴ की मूर्ति बोधगया और भाजा के सदृश है। सूर्यदेव चार घोड़ों द्वारा चालित एक पहिये वाले रथ पर सवार हैं। दो महिला अनुचर अपने बाये हाथ में छत्र और दाये हाथ में चौरी लिये हुए प्रदर्शित हैं। नीचे भद्रे

1 बर्गस, जे०, आर्किटेक्चरल एन्टीक्विटीज आफ वेस्टर्न इंडिया, पृ० ५१८, बनर्जी जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३३, सरस्वती, एस०के०, ए सर्वे आफ इंडियन स्कल्पचर, पृ० ५७ कुमार स्वामी ए०के०, हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ० २५ चित्र २४, सभी इसका तादात्म्य सूर्य से स्थापित करते हैं।

2 जोहान्स, ई०एच०, जर्नल आफ इण्डियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, VII, 1939 पृ० १-७

3 अग्रवाल, वी०एस०, इण्डियन आर्ट, पृ० ७३

4 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३३

नगे बोनो के समूह के ऊपर¹ वस्त्रो से सुसज्जित दो या तीन महिला चित्र खड़ी मुद्रा में अंकित हैं। जो संभवतः उनकी तीन रानियों—उषा प्रत्यूषा और छाया का है। देवता के पेरों का निचला भाग रथ से छिपा है।² यह मूर्ति एक स्तंभ पर अंकित है जो इस बात का सूचक है कि गरुडध्वज की परम्परा³ की तरह सूर्यध्वज की परम्परा भी थी। इसकी पुष्टि अवति से प्राप्त कुछ स्थानीय सिक्कों और साहित्यिक साक्ष्यों से⁴ होती है यह सूर्य देव और स्कन्द⁵ के मध्य घनिष्ठ साहचर्य को भी सूचित करता है।

प्रारंभिक सौर मूर्ति परम्परा का एक उदाहरण अनन्तगुम्फा (खण्डगिरि उड़ीसा प्रथम शती ई०)⁶ की सूर्य मूर्ति का है। अनन्तगुम्फा की सौर मूर्ति बोधगया⁷ और लाला भगत के सौर चित्रों का संस्मारक हैं सूर्य देव चार घोड़ों से खींचे जा रहे एक पहिये वाले रथ पर सवार हैं। सूर्य देव के दोनों ओर चौरी और छत्र लिये हुए एक महिला का अंकन है। देव के दाहिने हाथ में कमल और बाये हाथ में लगाम है। दाहिने छोर पर उड़ती हुई

1 जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, XVI पृ० ५५

2 पाण्डेय, एल०पी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, १६७१, पृ० ७०

3 कनिंघम, ए०, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स १६२६-३० पृ० १३० ff प्लेट XXXI कनिंघम इस स्तंभ की तुलना बेसनगर के गरुडध्वज से करते हैं।

4 श्रीवास्तव, वी०सी०, दी रिलीजियस स्टडी आफ ए सिम्बल आन एन अवन्ति क्वाइन, मेमवार्ज, न० २, बी०एच०यू०, पृ० १३३-३६

5 जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, XVI पृ० ५५

6 जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, XVI पृ० ५४

7 फर्गुसन ने तत्वगुम्फा गुहा की पिछली दीवाल के मध्य में सूर्य और चन्द्रमा की दूसरी मूर्ति के अंकन का उल्लेख किया है। यह खण्डगिरि पहाड़ी के कुछ नीचे उत्कीर्ण है। पृ

१८ अध्याय, जैन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर,

मुद्रा में¹ एक राक्षस का अंकन है। इस प्रकार अनन्तगुम्फा और लालाभगत की सूर्य मूर्ति में अनेक सर्वनिष्ठ विशेषताएँ हैं।

मथुरा² के जमाल पुर टीले की खुदायी से प्राप्त एक बौद्ध पट्टी पर सूर्य देव का एक अन्य संयोजन मिला है जिसमें वैसी ही प्रतिमाशास्त्रीय विशेषताएँ चित्रित हैं। सूर्य देव चार घोड़ों द्वारा चालित अपने रथ में बैठे हैं। उसी पट्टी पर³ तीन अन्य बौद्ध दृश्य भी चित्रित हैं।

इस प्रकार अनेक सूर्य मूर्तियाँ बौद्ध और जैन मन्दिरों में पायी गयी हैं। संभवतः वहाँ उनकी उपस्थिति का कारण यह था कि बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय के पूर्व ब्राह्मण धर्म ने धार्मिक क्षेत्र को अभिभूत कर लिया था। इसलिए इन दोनों ब्राह्मणों ने अपने देवताओं को हिन्दू देवताओं से सम्बन्धित कर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि बौद्ध धर्मानुयायी बुद्ध को सूर्य का भाई (आदित्य बन्धु) मानते हैं। जैन धर्मानुयायियों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। भाजा और बोधगया की सूर्य मूर्तियाँ बौद्ध परम्परा का परिणाम हैं।

यह बहस का विषय है कि प्रारम्भिक सौर मूर्तियाँ स्वदेशी या विदेशी परम्पराओं से प्रेरित हैं। कनिष्क⁴ का मानना था कि चार घोड़ों और सामान्य प्रदर्शन यूनानी सूर्य देव

1 जर्नल आफ इंडियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट, XVI पृ० ५६

2 यह पट्टी इस समय राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित है। आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स, १९०६-१० पृ० ६६

3 बरूआ, बी०एम०, भरहुत, जिल्द III पृ० ५४ प्लेट, LXII चित्र ७१ बनर्जी, जे०एन०, प्रोक आफ दि टेन्थ सेसन आफ दी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, बाम्बे पृ० ६५-६८ देखें, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ३२१ जर्नल इंडियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट, जिल्द १६, १९४८, पृ० ५७-५९

4 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स III पृ० ६७

हेलिओस के चित्रण के सदृश है। बनर्जी¹ का मत इसके विपरीत है। उनका मानना है कि सूर्यदेव का चित्रण वैदिक परम्परा के अनुरूप है। उनके अनुसार बोधगया की सूर्य मूर्ति और यूनानी सूर्य देव हेलिओस में वाह्य रूप से समानता है। ऋग्वेद में सौर रथ में जुते² घोड़ों की निश्चित संख्या सात दी गयी है। ऋग्वेद में सौर रथ के सदृश में चार संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। भारत के सभी प्रतिमाशास्त्रों में सौर रथ में जुते घोड़ों की संख्या सात बतायी गयी है। दूसरी ओर ईरानी और यूनानी परम्परा में सौर रथ को चार घोड़ों द्वारा चालित बताया गया है। अवेस्ता में उल्लिखित है कि मिथ्र³ अपने चार घोड़ों वाले रथ से अनन्त आकाश की यात्रा करते हैं। अतः सौर रथ में जुते चार घोड़ों के चित्रण में हेलेनिस्टिक परम्परा का प्रभाव माना जा सकता है।

सूर्य देव अपने शाही रथ में बैठे या खड़े हुए प्रदर्शित हैं। उनकी दो पत्नियाँ उषा और प्रत्यूषा अन्धकार रूपी राक्षस को मारने में उनकी सहायता करती हुई प्रदर्शित हैं। थोड़ा बाद में उनकी तीसरी पत्नी छाया भी सूर्य के साथ दिखायी देती हैं। कभी-कभी अरुण कवच पहने प्रदर्शित हैं रथ में मात्र एक पहिया प्रदर्शित है। ऐसा माना जाता है कि दूसरा पहिया इन्द्र ने निकाल लिया था। सूर्य देव के पैरों का निचला भाग सदैव छिपा रहता है। ये विशेषताएँ सूर्य मूर्ति की भारतीय उत्पत्ति और स्वदेशी लक्षण को अभिव्यक्ति करती हैं। इन मूर्तियों में मध्यएशियाई विशेषताओं—ऊँचे जूते और ईरानी कोट का अभाव यह स्पष्ट करता है कि इन मूर्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि हेलेनिस्टिक स्रोत⁴ के माध्यम से विदेशी प्रभाव पड़ा।

1 जर्नल आफ इण्डियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट XVI पृ० ५४

2 ऋग्वेद I 115 3, X 37 3, 49 7, V 29 5, V 45 9, IV 13 3

3 कुमण्ट प्रैंक, (द्वारा उद्धृत) दी मिस्टरीज आफ मिथ्र पृ० २

4 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आर्ट्स कनोग्राफी, पृ० २५६-५६

सौर प्रतिमा-निर्माण परम्परा के द्वितीय काल (द्वितीय शताब्दी ई० छठी शती ई०)¹ में हेलेनिस्टिक भारतीय और ईरानी तीनों परम्पराओं को ग्रहण किया गया। गांधार और मथुरा क्षेत्रों से पाई गयी कुषाण और परवर्ती कुषाण काल की कई सूर्य मूर्तियों में ये विशेषताएँ दृष्टगत् होती हैं। गान्धार से प्राप्त (कुषाणकालीन)² काले स्लेटीपत्थर पर सूर्य का एक लघु चित्र ऊँचा बूट³ पहने प्रदर्शित है। ऊँचे जूते के अतिरिक्त चार घोड़ों द्वारा चालित रथ और दोनों ओर दो महिला अनुचरों का अकन प्राचीन परम्परा है। मग जाति की⁴ सूर्योपासना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से मथुरा एक था। कुषाण शासकों के संरक्षण में सूर्योपासना का मग स्वरूप अपने उत्कर्ष पर पहुँच गया।⁵

मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन⁶ सूर्य मूर्ति संख्या D-46 में सूर्यदेव एक भारी चोली पहने हुए चार घोड़ों द्वारा चालित एक रथ पर बैठे हैं। वह अपने दाएँ हाथ में एक

1 श्रीवास्तव, वी०सी० सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० २६७

2 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, प्लेट XXVIII चित्र ३ इसकी तिथि विवाद का विषय है। देखें, कुमार स्वामी, ए०के० हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ५१

3 कुमारस्वामी, ए०के०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ६६

4 मिराशी, वी०वी० श्री एन्शियन्ट फेमस टेम्पल्स आफ दी सन-पुराण, १९६६ जिल्द, VIII न० पृ० ४२ कालपी मथुरा राज्य में है।

5 कुमारस्वामी, ए०के०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ६६ सरस्वती, एस०के० ए सर्वे आफ इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता, १९५७ पृ० ६२ शिवराममूर्ति, सी०, इण्डियन स्कल्पचर, पृ० ३६

6 अग्रवाल, वी०एस०, ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, १९४६, जिल्द XXII पृ० १६७ वेगोल, जे० पीएच० मथुरा म्युजियम कैटलाग, बी, पृ० १०४ कुमारस्वामी, ए०के०, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ६७— चित्र १०३

कलिका कमल तथा बाये हाथ में खण्डित कटारी लिये है।¹ उनके बालों की लट लम्बी है और उनकी ग्रीवा के चारों ओर एक प्रकार की टोपी है। उनका पैर रथ से छिपा होने के कारण दिखायी नहीं देता है।² उनके सिर के पीछे सौर बिम्ब या वर्षा के बादल है। उनके कंधे से एक जोड़ा पख³ जुड़ा है। इस मूर्ति में वैदिक⁴ और ईरानी विशेषताओं का सुन्दर समन्वय है। चार घोड़ों द्वारा चालित रथ जैसा बोधगया की मूर्ति⁵ में अंकित है हेलेनिस्टिक परम्परा का सूचक है। हाथ में कमल और कंधे से जुड़ा पख स्वदेशी परम्परा⁶ तथा भारी चोली, ऊँचे जूते तथा कटारी के अंकन पर ईरानी परम्परा⁷ का प्रभाव परिलक्षित होता है।

मथुरा संग्रहालय की मूर्ति संख्या २६६ में कुषाणकालीन⁸ सूर्य कुषाण शासक की तरह दो घोड़ों द्वारा चालित रथ पर बैठे हैं। वह चोली, पायजामा और जूता पहने हैं। उनके सिर पर शिरस्त्राण, कानों में बाली और गले में हार है। मूर्ति संख्या D-46 की तरह इस चित्र के सूर्य भी अपने दाएँ हाथ में कमल की कलिका और बाएँ हाथ में कटारी

1 आर्कियोजालिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स १९०६-१० पृ० ७५-७६ इस प्रकार की मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है।

2 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३४

3 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३३

4 बोगेल, मथुरा म्युजियम कैटलाग, बी, पृ० १०५

5 अग्रवाल, वी०सी०, ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, पृ० १६७

6 सरस्वती, एस० के०, ए सर्वे आफ इण्डियन स्कल्पचर, पृ० ६६

7 वी०सी० भट्टाचार्य, इण्डियन इमजेज, पृ० १७

8 अग्रवाल, वी० एस०, ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट, पृ० १६७ बोगेल, जे० पीएच०, ल स्कल्पचर डे मथुरा, पृ० ४६ प्लेट XXXII (b)

लिये हैं। पीछे की ओर प्रभामण्डल हैं। पादपीठिका के अग्रभाग पर यज्ञवेदी का अकन है। इस प्रकार यह चित्र पूर्णतः ईरानी है। यज्ञवेदी हमें अग्नि-सूर्योपासक मगों का स्मरण दिलाता है।

मथुरा संग्रहालय की कुषाणकालीन अन्य सूर्य मूर्तियों में मूर्ति संख्या ८६४, ६३८, १००६ और २०२६ पूर्णतः ईरानी शैली में हैं। मथुरा संग्रहालय की सूर्य मूर्ति संख्या ६२० और ६३६ में सूर्य को भद्रासन मुद्रा में बैठा हुआ प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति संख्या ६२२ मूर्ति संख्या D-46 के सदृश है। विद्वानों ने कुछ अन्य मूर्तियों जैसे—D-1, D-2¹ और ८८६ को सूर्य मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है।

प्रारंभिक गुप्तकालीन सूर्य मूर्तियों में कुषाणकालीन² विदेशी विशेषताओं का अकन है। मथुरा संग्रहालय में इस काल की कई सूर्य मूर्तियाँ हैं। गुप्तकाल की³ मथुरा मूर्ति संख्या ६३० में सूर्य देव बाएँ हाथ में कटार और दाएँ हाथ में कमल लिए हुए बैठे हैं। दाहिनी ओर कुलाह धारण किये हुए पिगल का अकन है। दोनों (सूर्य और पिगल) प्रभामण्डल से युक्त हैं। इस काल की मूर्ति संख्या १२४ में सूर्य देव रथ पर पलथी मारकर बैठे हैं। रथ में सात घोड़े जुते हैं। मूर्ति संख्या १२२ में सूर्य देव सात घोड़ों द्वारा चालित रथ पर अपने सारथि अरुण के साथ पलथी मारकर बैठे हैं। मूर्ति संख्या १२२ से, परवर्ती

1 वोगेल, जे० पी०एच०, ल स्कल्पचर डे मथुरा, पृ० ६४ लेकिन अग्रवाल इसे पिगल की मूर्ति मानते हैं। देखें, अग्रवाल, वी०एस०, ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट, पृ० ७२-७३

2 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३५, अग्रवाल, वी०एस०, दी गुप्त आर्ट जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी जिल्द XVIII, 1945 गुप्तकालीन सूर्य मूर्तियों और दण्ड तथा पिगल के अकन में ईरानी प्रभाव दृष्टगत है।

3 अग्रवाल वी०एस०, दी गुप्त आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, पृ० १६८-१७०

गुप्तकालीन मूर्ति सख्या ८६५, १३६५, १६७६ और ५१५ इस अर्थ में भिन्न है कि इनमें अरुण का अकन नहीं है। मूर्ति सख्या ८८८ में सूर्य देव बैठे हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है। दायाँ और बायाँ क्रमशः उषा और प्रत्यूषा का अकन है। मूर्ति सख्या ८८८ परवर्ती गुप्तकाल की मूर्ति सख्या १२३ और ११७३ के सदृश है। लेकिन परवर्ती चित्र में उषा और प्रत्यूषा का अकन नहीं है। इन मूर्तियों को गुप्तकालीन बैठी हुई सूर्य मूर्ति¹ माना जाता है। गढ़वा² से प्राप्त एक सोहावटी पर सूर्य के इस रूप का सुन्दर चित्रण मिलता है।

मथुरा संग्रहालय की मूर्ति सख्या १०१३, १५५६ और २३१४ में सूर्य देव भद्रासन मुद्रा में प्रदर्शित हैं। मूर्ति सख्या १०१३ में सूर्य दो प्रभामण्डल से युक्त हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है। दाहिनी ओर टोपी पहने पिगल है। मूर्ति सख्या १५५६ में दो प्रभामण्डल से युक्त एक पुरुष का अकन है। उसके बायाँ हाथ में कटार और सभवतः दाहिने हाथ में एक कमल है। वह एक ऊँचे आसन पर बैठा है। वह ईरानी कोट, पायजामा तथा घुटने तक जूता पहने है। मूर्ति सख्या २३१४ भी इसी प्रकार है। परवर्ती गुप्तकालीन चित्र सख्या २५०७ में³ सूर्य पलथी मारकर बैठे है।

मूर्ति सख्या ५६५, १०५८, १२५६ और २३३६ में सूर्य खड़े है।⁴ मूर्ति सख्या ५६५ में सूर्य अपने दोनों हाथों में कमल लिए हुए खड़े है। पिगल के दाहिने हाथ में कलम और पेपर है। दण्ड के बायाँ हाथ में त्रिशूल है। सूर्य देव मुकुट पहने है। मूर्ति सख्या १०५८, चित्र सख्या ५६५ के समान है लेकिन इसमें सूर्य का बायाँ हाथ उठा है और प्रभामण्डल का

1 मत्स्यपुराण और विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है।

2 अग्रवाल वी०एस०, ए आर्ट गाइड बुक टू दी आर्कियोलॉजिकल सेक्सन आफ दी प्राविन्सिअल म्यूजियम, लखनऊ नं० २२३ ।

3 अग्रवाल, वी०एस०, ए आर्ट गाइड बुक टू दी आर्कियोलॉजिकल सेक्सन आफ दी प्राविन्सिअल म्यूजियम, लखनऊ नं० २२३A

4 वही० पृ० १६६ ff

अकन है। मूर्ति सख्या १२५६ भी चित्र सख्या ५६५ के सदृश है लेकिन इसमें मूँछ और दाढ़ी का अकन है। इसे ३०६ और ३८६ ई० के मध्य का माना जाता है।¹ मूर्ति सख्या २३३६ भी इसी प्रकार का है। इन मूर्ति के अकन में भारतीय परम्परा का अनुकरण किया गया है। मूर्ति सख्या १००७ में सूर्य का आवक्ष रूप अकित है। वह मोतियों की लड़ एक कोट और गुलूबन्द पहने हैं। कंधों तक उठे हुए हाथ में कमल है। मूर्ति सख्या ३८८४ में² सूर्य का आवक्ष रूप अकित है। वह मुकुट तथा कोट पहने हैं। उनके कानों में मुकुल कमल का कुण्डल है। वह खिला हुआ सनाल दो कमल लिए हैं। मूर्ति के पीछे प्रभामण्डल है। उषा और प्रत्यूषा बाण छोड़ते हुए प्रदर्शित हैं। यह मूर्ति परवर्ती गुप्तकालीन है। यह मथुरा संग्रहालय की मूर्ति सख्या ५६५ और २३३६ के अनुरूप है।

गुप्तकालीन सौर मूर्तियाँ न केवल मथुरा (उ०प्र०) तक ही सीमित थी बल्कि पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक इनका विस्तार मिलता है। इन क्षेत्रों की गुप्त और उत्तरगुप्तकाल की प्रतिनिधिक सूर्य मूर्तियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

उत्तरी बंगाल के राजशाही जिले में स्थित कुमारपुर³ और नियामतपुर⁴ नामक दो स्थलों से दो सुन्दर सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुयी हैं। इनका समय प्रथम शती ई० और तृतीय शती ई० के मध्य⁵ माना जाता है। कुमारपुर की सूर्य मूर्ति में सूर्य देव एक ऊँची

1 अग्रवाल वी०एस०, ए आर्ट गाइड बुक टू दी आर्कियोलॉजिकल सेक्सन आफ दी प्राविन्सिअल म्यूजियम, लखनऊ न० २२३A पृ० ६६

2 वाजपेयी, के०डी०, सम न्यू मथुरा फाइन्ड्स, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, १९४८, पृ० ११७-३०

3 सरस्वती, एस० के०, जर्नल आफ डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स, जिल्द XXXI 1938 अर्ली स्कल्चरस आफ बंगाल' पृ० १२

4 वही० पृ० १२ इन दोनों मूर्तियों में जूते का अकन नहीं है।

5 सरस्वती, एस०के०, अर्ली स्कल्चरस आफ बंगाल, पृ० १२

पादपीठिका पर खड़े हैं। उनके दो अनुचरो के मध्य सौर रथ के सात घोड़ों का अकन है। उनके दोनों हाथों में सनाल कमल है। सूर्य देव लम्बी चोली तथा सिरस्त्राण से युक्त है।

नियामतपुर की सूर्य मूर्ति में देवता निचली पादपीठिका पर खड़े हैं। इसमें घोड़ों का अकन नहीं है। उनके दोनों ओर दो अनुचर—दण्ड और पिगल उपस्थित हैं। देवता टोपी और लम्बी चोली पहने हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है। इस मूर्ति में उनकी दो रानियों का अभाव है। वस्त्राभूषण में ये दोनों सूर्य मूर्तियाँ कुपाणकालीन मूर्तियाँ जैसी¹ हैं। इन दोनों मूर्तियों में गुलूबन्द और पेट्टी का अकन है। सूर्यदेव के सात घोड़ों का अकन है।

सूर्य की एक दूसरी मूर्ति भूमरा² (नागोद, म०प्र०) के शिवमन्दिर की चैत्य—गवाक्ष के भीतरी भाग से मिली है। देवता लम्बा बेलाकार सिरस्त्राण लम्बा कोट, कमर में गुलूबन्द पहने हैं। उनके पैरों में जूता है। उनके हाथों में दो कमल कलिका हैं। उनके साथ दण्ड और पिगल नामक दो अनुचर हैं। लेकिन इसमें देव के रथ और घोड़ों का अभाव है।³ संभवतः स्थान की कमी के कारण उनका अकन न किया जा सका। इस मूर्ति की प्रमुख विशेषता यह है कि देवता के कमर में गुलूबन्द है। यह विशेषता पूर्व गुप्तकाल की मूर्तियों में नहीं पायी जाती है।

अफगानिस्तान के खैरखानेह⁴ नामक स्थल से प्राप्त एक मूर्ति में सूर्य देव अरुण चालित⁵ शाही रथ में बैठे अंकित हैं। यह मूर्ति सम्प्रति काबुल संग्रहालय में है। इस मूर्ति में देवता के दाहिनी ओर दाढ़ी वाला एक व्यक्ति (कुण्डी या पिगल) और बायीं ओर लम्बा

1 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३५

2 आर्कियोलॉजिक सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स १९२०—२१ पृ० ११

3 बनर्जी, आर०डी०, दी टेम्पल आफ शिव एट भूमरा, मेमवार्ज आफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, न० १६ पृ० १३, प्लेट X।^{1/4} बनर्जी इसे परवर्तीगुप्तकाल का मानते हैं।

4 जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट, जिल्द XVI प्लेट XIV 2

5 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४३६

दण्ड धारण किये हुए एक व्यक्ति (दण्ड) अंकित है। सूर्य देव मोती झालर वाली चोली पहने है। यह मूर्ति ३०६ ई० ३८६ ई० के मध्य^१ की मानी जाती है।

बगाल में परवर्ती गुप्तकालीन^२ दो सूर्य मूर्तियाँ देवरा और काशीपुर से प्राप्त हुयी हैं। ये अधुना नरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी राजशाही^३ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। देवता किरीट मुकुट, आभूषण और कमर में पेटी से कसी हुयी धोती^४ पहने है। उनके बायी ओर एक छोटी तलवार लटक रही है। उनके पैर का जूता आशिक रूप से दिखायी देता है। सिर के पीछे गोलाकार प्रभामण्डल है। दोनों हाथों में सनाल कमल हैं। देव के दो अनुचर दण्ड—पिगल उपस्थित हैं। देवता के दाये—बाये बाण छोडती हुयी उषा और प्रत्यूषा अंकित हैं। देवता के समक्ष उनका सारथि अरुण बैठा हुआ प्रदर्शित है। पादपीठिका पर रथ का पहिया और सात घोडे अंकित हैं। काशीपुर की सूर्य मूर्ति देवरा के सदृश है।^५ दोनों एक ही काल की हैं। अरुण, उषा और प्रत्यूषा देव के सहचर हैं। रथ में एक पहिया है। रथ के नीचे अधकार के सकेतक दो राक्षस अंकित हैं। यह मूर्ति बोधगया और भाजा की पूर्व तकनीक की पुनरावृत्ति है।^६

१ अग्रवाल, वी० एस० ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मनिकल इमजेज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, १६४६ पृ० १७०

२ बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३६

३ सरस्वती, एस०के० जर्नल आफ डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स, जिल्द XXX, 1938 पृ० २२ चित्र ५ देखे—बनर्जी, जे०एन० डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४३५

४ बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४३६

५ बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, प्लेट XXVIII, चित्र ४

६ वही०, पृ० ४३६

असम मे दहपरबतिया के मन्दिर से प्राप्त एक गोलाकार पदक पर बैठी हुयी मुद्रा मे सूर्य का अकन है।¹ यह उत्तर गुप्तकालीन (लगभग छठी शती ई०) है। सूर्य देव के दोनो हाथ मे कमल है। उनके दोनो ओर दो अनुचर है।

शाहपुर मे टीले से उत्तरगुप्तकालीन (६६१ई०) एक उत्कीर्णित सूर्य मूर्ति मिली हे।² इस पर आदित्यसेन देव उत्कीर्ण है। इसमे दो फिट दस इंच का एक व्यक्ति अपने प्रत्येक हाथ मे कमल लिये हुअकित है। उसके दोनो ओर खडी मुद्रा मे एक लघु चित्र अकित है। इस प्रकार इस मूर्ति मे गुप्तकालीन प्रचलित सभी विशेषताएँ हे।

बृहत्संहिता,³ मत्स्यपुराण⁴ अग्निपुराण, विश्वकर्माशिल्प⁵ तथा भविष्यपुराण⁶ मे सूर्य देव और उनकी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है।

गुप्तकालीन सूर्य मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन मूर्तियों मे ईरानी और भारतीय परम्पराओ का सुन्दर समन्वय है। ईरानी कोट, ऊँचे जूते सिथियन सिरस्त्राण, कमर मे पेटी, अनुचर दण्ड तथा पिगल का चित्रण आदि ईरानी विशेषताओ के चरमोत्कर्ष को सूचित करता है। दूसरी ओर सूर्य मूर्तियों के दोनो हाथो मे सनाल कमल का अकन भारतीय परम्परा को प्रदर्शित करता है।

1 बनर्जी, आर०डी०, आर्कियोलाजिकल सर्वे इडिया एनुअल रिपोर्ट्स, वर्ष १९२४-२५ पृ० ६८-६९

2 कनिधम ए० आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इडिया एनुअल रिपोर्ट्स जिल्द XV पृ० १२

3 अध्याय ५७ ४६-४८

4 मत्स्यपुराण, २६१ I

5 वसु एन० एन०, (द्वारा उद्धृत) आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ मयूरभज, देखे, राव, टी०ए०जी०, एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, जिल्द I भाग, II पृ० ३०२

6 भविष्य पुराण १२४ १३-२६

भारत के विभिन्न भागों से पूर्वमध्यकालीन अनेक सूर्यमूर्तियाँ मिली हैं। कमल पुष्प पर खड़े सूर्य देव की एक मूर्ति वाराणसी (उ०प्र०) में¹ भेलूपुर थाना के समीप से मिली है। इसमें सूर्य देव कमल पर खड़े हैं। वह अपने दोनों हाथों से कमल लिये हैं, जो अशत खण्डित हैं। उनके सिर के पिछे प्रभामण्डल है। उनके दोनों ओर प्रत्यालीद मुद्रा में उषा और प्रत्यूषा का अकन है। वे बाण छोड़ती हुयी अकित हैं। बाण सूर्य की किरणों का सूचक है। उनके दाहिनी ओर पिंगल और बायी ओर दण्ड का अकन है। दो अन्य महिलाएँ चित्रित हैं। एक महिला चौरी लिए हैं। दूसरी का हाथ टूटा है।

बिहार से दो सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये सम्प्रति भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं। इन दो सूर्य मूर्तियों में सूर्य देव का पैर विल्कुल नहीं दिखायी देता है।² इसी प्रकार की दूसरी मूर्ति राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। इसमें सूर्य देव सात घोड़ों द्वारा चालित रथ पर खड़े हैं। उनके सहवर्ती दण्ड और पिंगल अकित हैं। दो महिलाओं का अकन उनकी दो रानियों—सज्ञा और छाया का सूचक है। देवता यज्ञोपवीत पहने हैं। उनके दोनों हाथों में कमल हैं। अरुण, बैठकर घोड़ों को हॉक रहे हैं। मुख्य देवता के पैरों के मध्य पादपीठिका पर एक महिला का अकन है जिसे सूर्य देव की एक दूसरी रानी निक्षुभा माना जाता है। इसी प्रकार की एक मूर्ति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है।³

बंगाल और बिहार से प्राप्त पाल एव सेन काल की खड़ी सूर्य मूर्तियाँ आभूषणों से अलंकृत हैं। सहवर्तियों में राज्ञी, निक्षुभा⁴, छाया सुक्कर्कसा, पृथ्वी देवी—महाश्वेता आदि रानियों का अकन है।

1 भट्टाचार्य, बी०सी०, जर्नल आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज हिस्टोरिकल सोसाइटी, जिल्द २, १९१६, पृ० ७५—७६ देखे चित्र ८

2 प्रसाद, बिन्ध्येश्वरी, भारतीय कला को बिहार की देन, पृ० १८०

3 प्रसाद, बिन्ध्येश्वरी, भारतीय कला को बिहार की देन, पृ० १३२, फोटो नम्बर ०६ (पटना संग्रहालय मूर्ति संख्या १०६५३)

4 राव, टी०ए०जी, एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, जिल्द II पृ० ३०५

छौछग्राम से कास्य निर्मित एक सुन्दर सूर्यमूर्ति मिली है। देव एक पहिये वाली गाडी के अन्दर बैठे हैं। गाडी को खींचते सात तेजस्वी घोड़े चित्रित हैं। उनके (घोड़ों) पेट के चतुर्दिक कटिसूत्र है। उषा और प्रत्यूषा के साथ दण्डी और पिगल का अकन है। अरुण के नीचे नाग भी दृष्टिगोचर है। यह लघुचित्र सातवी-आठवीशती ई०¹ की पूर्वी भारतीय कला का विलक्षण नमूना है। इसमें सूर्य देव बैठे हुए है।² यह मूर्ति अपने विविध अंगो-सारथि, घोड़ों आदि के अकन में पाल कला के समीप है।³

खजुराहो से खडी और बैठी दोनों प्रकार की सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुयी हैं। खजुराहो की खडी सूर्य मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति चित्रगुप्त मन्दिर की मुख्य मूर्ति है। इसमें सूर्य देव किरीट मुकुट, कुण्डल, पुष्पो की माला, यज्ञोपवीत और अवयग पहने हैं। वह ऊँचा जूता पहने है। उनके सिर के पीछे प्रभामण्डल है। उनकी बायी ओर दण्ड और दायी ओर पिगल हैं। सहवर्ती देवी-देवताओं में अश्वनी निक्षुभा राज्ञी अरुण तथा महाश्वेता आदि हैं। सात घोड़े भी दृष्टगत हैं। इसी स्थान से⁴ खडी हुई कुछ अन्य सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अनेक खडी सूर्य मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।⁵ बैठी सूर्य मूर्तियों में सूर्य देव पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। कुछ मूर्तियों में सूर्यदेव उत्कटकासन मुद्रा में⁶ प्रदर्शित हैं।

1 भट्टसलि, एन०के०, आइकनोग्राफी आफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मनिकल स्कल्पचरस इन दी दक्क म्युजियम, पृ० १७२ प्लेट LIX

2 सरस्वती, एस०के०, अर्ली स्कल्पचर आफ बेगाल, पृ० ३१-३२ इसे सातवी शती ई० का मानते हैं।

3 मजुमदार, आर०सी०, हिस्ट्री आफ बेगाल, दक्क, जिल्द I, प्लेट XXX चित्र, 76, LXVIII, चित्र १६६ आदि, बनर्जी, आर०डी०, ईस्टर्न स्कूल आफ मिडिवल स्कल्पचर, देखे प्रेच, जे०सी० आर्ट आफ दी पाल इम्पायर आफ बेगाल

4 अवस्थी, आर०एस०, खजुराहो की देव प्रतिमाएँ पृ० १७२

5 वही० पृ० १७३

6 वही० पृ० १७४

किचिग¹ (उडीसा) की सूर्य मूर्ति में सूर्य देव खड़े हैं। इसी स्थान से एक अन्य सूर्य मूर्ति² प्राप्त हुयी है। इसमें सूर्य देव कमल पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। उनके दोनों हाथों में खिला हुआ सनाल कमल है। देव, शक्वाकार मुकुट, कुण्डल हार और अन्य आभूषण तथा उदीक्यवेष पहने हैं। अरुण सात घोड़ों को हॉक रहे हैं।

एलोरा (महाराष्ट्र) से आठवीं शती ई० की एक सूर्य मूर्ति मिली है।³ इसमें देव के सिर के पीछे प्रभामण्डल है। उनके दोनों हाथों में विकसित कमल पुष्पों का गुच्छा है।

हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हॉसी से एक सूर्य मूर्ति मिली है।⁴ इसमें सूर्य देव किरीट मुकुट, हार यज्ञोपवीत और अव्यग पहने हैं। देवता के प्रत्येक हाथ में कमल है। इसमें नौ ग्रहों का अकन है। सूर्य मुख्य देव है। नागरी में 'श्री आदित्य प्रतिमा' उत्कीर्ण है। इसका समय लगभग दसवीं शती ई० है।⁵

राजस्थान के राजकोट संग्रहालय में एक सूर्य मूर्ति है।⁶ इसमें सूर्य देव मुकुट पहने हैं। इसमें एक गोलाकार प्रभा है नीचे पिगल, दण्ड और देवी-देवताओं को अकन है। उनके हाथों में सनाल कमल है। वह सात घोड़ों वाले रथ में उदकुटकासन मुद्रा में बैठे हैं। उषा और प्रत्यूषा धनुष-बाण से अन्धकार को खदेड़ रही हैं।

1 बनर्जी जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४३६ प्लेट XXX चित्र २

2 वही० प्लेट XXX चित्र ३

3 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४४०

4 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स, १९२२-२३, पृ० ६२, प्लेट Va

5 वही० पृ० ६३

6 राव, टी०ए० जी०, एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, जिल्द I भाग II प्लेट XC चित्र १ और २

गुजरात के कद्वार मन्दिर (प्राक चालुक्य, आठवी या नवी शती ई० ६५० ई० के पहले)¹ की चौखट की दाहिनी ओर एक सूर्य मूर्ति है। इसमें सूर्य देव एक कमल पर उदकुटकासन मुद्रा में बैठे हैं। देव के दो हाथ हैं। प्रत्येक हाथ में कमल है। संभवतः वह जूता भी पहने हैं।

मोढेरा (गुजरात) के सूर्य मन्दिर में² कई सूर्य मूर्तियाँ हैं। मूर्ति संख्या पाँच में सूर्य सात घोड़ों द्वारा चालित रथ में सभगमुद्रा में खड़े हैं। देव, किरीटमुकुट, कुण्डल, हार, कवच, अव्यग, ऊँचा जूता तथा उत्तरीय पहने हैं। नीचे दाहिनी ओर पिगल और बायीं ओर दण्ड का अंकन है। देव के दस हाथ थे जो अब टूट गया है। हाथों में खिला कमल है। मूर्ति संख्या छ में कमल उनके कंधों से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसमें अश्वनी कुमारों का अंकन नहीं है। सभी सहवर्ती खड़े हैं। घोड़ों का अंकन नहीं है। देव, एक कमल पर खड़े हैं। उनके दोनों ओर भक्त या विद्याधर स्तुति कर रहे हैं। दक्षिणी आलो से एक सूर्य मूर्ति मिली है।³ इसमें देव के दोनों ओर संभवतः राज्ञी और निक्षुभा अंकित हैं।

कुलकुण्डी की सूर्य मूर्ति में सूर्य देव मध्य में खड़े हैं।⁴ इसमें ग्यारह अन्य आदित्यों का लघु अंकन है। यह मूर्ति सम्प्रति ढाका संग्रहालय में सुरक्षित है।

देलमल⁵ (उत्तरी गुजरात, १२वीं शती) के लम्बोजी माता के मन्दिर से एक सूर्य मूर्ति मिली है। इसमें देव गरुड पर बैठे हैं। नीचे एक हंस और शेर या बाघ अंकित हैं।

1 साकलिया, एच०डी०, आर्कियोलॉजी आफ गुजरात, पृ० १५७ कजेन्स, एच०, सोमनाथ, प्लेट XXXII और XXXIV

2 वही० पृ० ८४

3 साकलिया, एच०डी०, आर्कियोलॉजी आफ गुजरात, पृ० १५८ चित्र ६७

4 भट्टसलि, एन०के०, इपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २७, १९४७-४८ पृ० २५

5 साकलिया, एच० डी०, आर्कियोलॉजी आफ गुजरात, पृ० १६३ बर्गस, जे०, ए०एस० आइ०डब्लू०सी०, जिल्द IX आर्किटेक्चरल एन्टीक्यूटीज आफ नार्थ गुजरात, पृ० ८८-८९ प्लेट LXIX, LXXI-7

इस मूर्ति में तीन सिर दिखायी देते हैं। मध्य चित्र के सिर पर मुकुट है। मूर्ति में आठ हाथ अंकित हैं जिसमें से चार खण्डित हैं। प्रत्येक हाथ में कमल है। वक्षस्थल पर कवच स्पष्ट होता है। पैरों में जूता प्रदर्शित है। पीछे के हाथों में त्रिशूल और बायें फनवाला नाग है। प्रतीकों और बाहनों से स्पष्ट है कि इस मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य का संयोजन हुआ है। इसमें सूर्य को अधिक महत्ता प्रदान की गयी है।

राजस्थान के किराडु¹ और हर्षनाथ से प्राप्त एक मूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य का संयुक्त अंकन मिलता है।

मथुरा संग्रहालय में² इस काल की अनेक सूर्य मूर्तियाँ हैं। ये बैठी और खड़ी दोनों ही मुद्राओं में हैं। खड़ी सूर्य मूर्तियाँ बैठी सूर्य मूर्तियों से अधिक हैं। मूर्ति संख्या D-45,542,1564 और D-48 बैठी सूर्य मूर्तियों का है। इनमें सूर्य देव सात घोड़ों द्वारा चालित रथ पर अपने सारथि अरुण के साथ बैठे हैं। उनके दोनों ओर दो महिला अनुचर हैं। कभी-कभी उषा और प्रत्यूषा का अंकन मिलता है।

मूर्ति संख्या ५४२ में सूर्य के साथ दण्ड और पिगल अंकित हैं। चित्र संख्या १५६४ में विदेशी प्रभाव परिलक्षित है। इसमें सूर्य यूरोपीय रीति से बैठे हैं। मूर्ति संख्या D-3, D-15, D-16, D-33, 155, 750, 822, 823, 890, 928, 1095, 1096, 1097, 1208, 1215, 1220, 1290, 1698, 2031, 2339 खड़ी सूर्य मूर्तियों के हैं। इनमें सूर्य देव प्रभामण्डल से युक्त है। उनके हाथ में कमल है। पैरों में जूता है। अरुण, उषा और प्रत्यूषा तथा दो अन्य महिलाएँ संभवतः निक्षुभा और राज्ञी भी प्रदर्शित हैं। मूर्ति संख्या १२२० में ऊपर की ओर कोने में गरुड पर सवार चार भुजाओं वाले विष्णु और विद्याधरो का एक जोड़ा उड़ते हुए दिखायी देता है। मूर्ति संख्या १२६० में दो अश्वनीकुमारों के घोड़ों का अंकन है।

1 शर्मा, दशरथ, राजस्थान थ्रू दी एजेंज, पृ० ३८१ ff

2 अग्रवाल, वी०एस० ए कैटलाग आफ दी ब्राह्मणिकल इमजेंज इन मथुरा आर्ट, जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी जिल्द XXII १६४६ पृ० १७१-७३

प्रतापगढ शहर मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर प्रतापगढ पट्टी मार्ग पर स्थित गोन्डे-गोबरी नामक ग्राम से सूर्य प्रतिमा का एक वृत्ताकार शीर्षफलक¹ उपलब्ध हुआ है जो बालुकाश्म निर्मित है। दशदल कमल से अलंकृत इस प्रभामण्डल की वाह्य पट्टिका पत्रावली अलकरण युक्त है। प्रभामण्डल पूर्णतया वृत्ताकार है। प्रभामण्डल के दाहिनी ओर मकर मुख से निकलते हुए कमल पर ऊषा का अकन किया गया है जिसकी पीठ पर तूणीर बँधा है और वह शरसधान कर रही है। बाँयी ओर भी मकरमुख निःसृत पद्म पर प्रत्यूषा का अकन है जो शर सधान हेतु तूणीर से शर निकाल रही है। वृत्ताकार फलक के आकार से यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रतिमा कम से कम चार फीट ऊँची रही होगी। शिल्प की दृष्टि से यह फलक ८वीं-६वीं शताब्दी ई० का प्रतीत होता है। शिल्पशास्त्रो में भी सूर्य के वृत्ताकार प्रभामण्डल बनाने का उल्लेख मिलता है।

कौशाम्बी से पाँच किमी की दूरी पर पश्चिम दिशा में यमुना के वाम तट पर स्थित प्रभोसा से सूर्य की दो स्थानक प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी जिनमें से एक तो चोरी चली गयी दूसरी उसी ग्राम के शिव मन्दिर में रखी हुई है। बालुकाश्म निर्मित इस प्रतिमा के आधारभूत के रूप में पैरो के नीचे पद्म पीठिका निर्मित है। इस कमलासन के नीचे चार अश्वों का भी अकन है। प्रतिमा उपानह पिनद्ध है। जो सभी सूर्य मूर्तियों की सामान्य विशेषता है। दोनों हाथों पर अवलम्बित उत्तरीय प्रमुखता के साथ चित्रित है। प्रतिमा में यावियग भी द्रष्टव्य है। सामान्यतया यावियग कटिबन्ध के रूप में मूर्तियों में प्राप्त होता है। ग्रीवा का त्रिवलय अत्यन्त सुष्ठु रूप से निर्मित किया गया है जो अन्य प्रतिमाओं में प्रायः अनुपलब्ध है। सूर्य के दोनों हाथ टूटे हुए हैं। कर्णकुण्डल, कठ हार, रत्नमण्डित हार प्रमुखता के साथ चित्रित है। करण्डमुकुट युक्त शीर्ष भाग भी प्रभावोत्कारी है। अण्डवक्राकृति प्रभामण्डल की आन्तरिक पट्टिका कमलपुष्पालकरण युक्त है परन्तु वाह्य पट्टिका अनलकत है। प्रतिमा के दोनों ओर उनकी दो पत्नियाँ हाथ में चामर धारण किये हुए

1 शुक्ल, विमल चन्द्र, भारतीय कला के विविध आयाम, पृ० १

उत्कीर्ण की गयी हैं दोनों ही त्रिभग मुद्रा में प्रदर्शित हैं। मुख्य प्रतिमा के दोनों पैरों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक लम्बी आकृति को निर्मित किया गया है जिसे अरुण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह भी उपानहपिनद्ध है। प्रतिमा के वाम पार्श्व में सूर्य की पत्नी के समक्ष एक पुरुष आकृति उपानह युक्त है जिसका वामहस्त कट्यावलम्बित है तथा दाहिने हाथ में कोई वस्तु धारण किये हैं। इसी प्रकार दक्षिण पार्श्व में भी एक लम्बी आकृति स्थानक रूप में निर्मित थी जिसका उपानह युक्त पद ही स्पष्ट है, शेष नष्ट हो गया है। ये दोनों ही आकृतियाँ कमलासन पर खड़ी हैं। सूर्य की पत्नियों के प्रभामण्डल के ऊपर सपक्ष व्यालो का अकन किया गया है। शार्दूल व्यालो के अकन की परम्परा अलकरण के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय रही है। अमरावती और सारनाथ के स्तूपों से लेकर खजुराहो तथा बाद के मन्दिरों में भी व्यालो का बहुविध अकन होता रहा है।¹

काशी में सूर्य का प्रतीक और मानव दोनों रूपों में अकन हुआ है। प्रायः ये सभी मध्यकालीन उदाहरण हैं जिनका निर्माण ११वीं शती के मध्य हुआ। इनमें सूर्य को प्रतीकों के अतिरिक्त आसीन और स्थानक रूप में भी दिखाया गया है उनके साथ सारथि अरुण एवं पार्श्वों में अनुचर आकृतियाँ भी प्रदर्शित हैं। मध्यकालीन सूर्य मूर्तियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में साधारण रचना वाली मूर्तियाँ आती हैं जिसके परिकर में दो या तीन आकृतियाँ बनाई गयीं। दूसरे वर्ग में ऐसी आकृतियाँ आती हैं जिसमें सहायक आकृतियों की संख्या में वृद्धि हुई और तीसरे वर्ग में पूर्ण विकसित कोटि के उदाहरण आते हैं जिनमें सूर्य के साथ सप्ताश्वरथ, अरुण सारथि, दण्डी—पिगल, ऊषा—प्रत्यूषा के अतिरिक्त परिकर में नवग्रह, द्वादशादित्य, ६ ऋतुएँ, गणेश एवं कार्तिकेय आदि की आकृतियाँ दिखायी गईं। तीसरे कोटि की विकसित मूर्ति का एक उदाहरण सोनारग (बगलादेश) से मिला है।

1 प्रभाव, शक आ० भारतीय शिल्प संहिता, पृ० ५५ तथा अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृ० ७६

काशी से उपर्युक्त तीनो ही वर्गों की मूर्तियाँ मिली है। इसके अतिरिक्त नगर से एक चक्र और सात अश्वो वाले रथ पर रश्मियुक्त चक्र के साथ सूर्य की आसीन प्रतिमाएँ भी मिली हैं। ऐसे उदाहरणों में रथ को चलाते हुए सारथि अरुण का अकन भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि काशी में प्रतीकों के माध्यम से सूर्य पूजा की एक लम्बी परम्परा मिलती है जिसका उल्लेख विभिन्न पुराणों में भी प्राप्त होता है। काशी में द्वादशादित्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित है।¹ काशी के द्वादश आदित्यों के नाम निम्नलिखित हैं—अरुणादित्य, द्रौपदादित्य, गगादित्य, केशवादित्य, खखोलकादित्य, लोलार्क, मयूखादित्य, सावादित्य, उत्तरार्क, विमलादित्य, वृद्धादित्य, यमादित्य। इन द्वादश आदित्यों को काशी का रक्षक बताया गया है। काशीखण्ड में आदित्यों की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। भारत के ज्ञात सूर्य मन्दिरों में कहीं भी सूर्य पूजा के सन्दर्भ प्रतीक रूप में नहीं प्राप्त होते किन्तु काशी में आज भी सावादित्य नाम से सूर्य मन्दिर (१२वीं शती) का उदाहरण नई सड़क के समीपस्थ सूर्य कुण्ड मुहल्ले में देखा जा सकता है।² इसी प्रकार कुछ अन्य आदित्यों के उदाहरण विभिन्न मन्दिरों से जुड़े हुए हैं।³

काशीखण्ड तथा अन्य ग्रन्थों में उल्लिखित द्वादश आदित्यों के नामों तथा स्थानों के अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थलों से आदित्य मूर्तियों के उदाहरण (११वीं—१५वीं शती) प्राप्त होते हैं। आदित्यों के अकन पद्म, चक्र, रश्मियुक्त चक्र, चक्र एवं पद्म के संयुक्त स्वरूप, रश्मियुक्त चक्र में मध्य में सूर्य की मुखाकृति (१८वीं—१९वीं) भी उत्कीर्ण की गई है। आदिकेशव घाट के चिताहरण गणेश मन्दिर से प्राप्त रश्मियुक्त चक्र के मध्य एक

1 कमलागिरि, 'काशी में द्वादशादित्य,' उत्तर प्रदेश (काशी अंक), खण्ड १०—११, १९८३, पृ० ६६—६३

2 कमलागिरि एवं मारुतिनन्दन तिवारी, 'सिम्बालिक रिप्रजेंटेशन ऑफ सन इन वाराणसी', भगवन्त सहाय अभिनन्दन ग्रन्थ के लिये स्वीकृत लेख (पटना)

3 कमलागिरि, पूर्वनिर्दिष्ट

उदाहरण में चतुर्भुज सूर्य की आसीन मूर्ति (१८ वीं शती) भी बनाई गई है। प्रस्तुत उदाहरण में पूर्ण विकसित पद्म पर ^{चैर}मोड़कर ध्यानमुद्रा में आसीन सूर्य के नीचे के दो हाथों में से एक वरदमुद्रा में है और दूसरा घुटने पर रखा है। सूर्य के ऊपर के दो हाथों में पद्म (कलिका रूप में) प्रदर्शित है। किरीट मुकुटधारी सूर्य विभिन्न आभूषणों से सज्जित हैं।

सूर्य के प्रतीकात्मक स्वरूपों के उदाहरण कामेश्वर मन्दिर (गायघाट), मगलागौरी मन्दिर (सिन्धिया घाट), आदिकेशव मन्दिर एवं चिन्ताहरण गणेश मन्दिर (आदिकेशव घाट), हनुमान मन्दिर (हनुमान घाट), शीतला मन्दिर (प्रहलाद घाट), सोरैया महादेव मन्दिर (कालभैरव), हनुमान मन्दिर (विश्वनाथ गली), शिव मन्दिर (राजमन्दिर), आदि से प्राप्त हुए हैं। मन्दिरों के अतिरिक्त ऐसे उदाहरण नगर के विभिन्न स्थलों पर यत्र-तत्र भी देखे जा सकते हैं। इसी स्वरूप से मिलते-जुलते दो उदाहरण सूर्य-यत्र के भी प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सूर्य-यत्र पंच गंगा के घाट तैलगस्वामी मठ में सुरक्षित हैं। प्रस्तुत उदाहरण में एक शिलापट्ट पर यत्र के मध्य भाग में नगर के अन्य स्थानों से प्राप्त आदित्य के उदाहरणों के समान सूर्य की तिलकधारी मुखाकृति उत्कीर्ण है। यन्त्र में कुल पाँच खाने बने हैं। प्रत्येक खाने में 'ऊँ' लिखा हुआ है। प्रस्तुत सूर्य-यत्र रश्मियुक्त वृत्त से युक्त है। दूसरे उदाहरण में कमल आकृति के मध्य यत्र बना है।

एक चक्र तथा सात अश्वों वाले रथ पर सूर्य को अंकित किये जाने का सदर्थ विभिन्न ग्रन्थों में मिलता है। काशी में एक चक्र तथा सात अश्वों वाले रथ पर सारथि अरुण के साथ आरुढ़ सूर्य की कई मूर्तियाँ मिली हैं जो काशी में इस रूप में सूर्य पूजा की विशेष लोकप्रियता का प्रमाण देती हैं। इन उदाहरणों में ध्यान मुद्रा में रथ पर आसीन सूर्य के मस्तक या सम्पूर्ण शरीर को आवृत्ति करता रश्मियुक्त सूर्य चक्र बना है। सूर्य मूर्तियों के ऐसे उदाहरण नन्दीश्वर महादेव मन्दिर (मत्स्योदरी), शिवमन्दिर (पीताम्बरपुरा-बी० ६१३१), रामेश्वर मन्दिर (विश्वनाथ गली) त्रयम्बकेश्वर महादेव मन्दिर, शिवमन्दिर (टेढीनीम), राजातालाब (असी) एवं मणिकर्णिकाघाट, गंगा मन्दिर, (सिद्धेश्वरी), शूलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर (दाशवमेघ), मान्धातेश्वर मन्दिर (चौक), पंचमेश्वर महादेव मन्दिर (सूर्यकुण्ड),

पचायतन मन्दिर (हनुमान घाट) शिव मन्दिर (दुर्गा घाट) तथा दुर्गादेवी (रामनगर) से मिले हैं। ये सभी मन्दिर प्रायः पचायतन मन्दिरों के उदाहरण हैं जिनमें सूर्य को सौर सम्प्रदाय के प्रमुख देवता के रूप में शक्ति, विष्णु और गणेश की आकृतियों के समान मन्दिर की भित्ति पर अंकित किया गया है। रामनगर के दुर्गामन्दिर के उदाहरण को छोड़कर प्रायः सभी उदाहरणों में सम्मुख दर्शन वाले सूर्य चतुर्भुज हैं।¹ चतुर्भुज सूर्य के दो करों में शास्त्र निर्देश के अनुरूप पद्म का प्रदर्शन हुआ है। कुछ उदाहरणों में सूर्य के करों में विष्णु के आयुध—पद्म गदा, चक्र शङ्ख भी दिखाये गये हैं। जो वैदिक परम्परा में विष्णु की सूर्य से अभिन्नता के भाव को मूर्तिमान करते हैं। इनके अतिरिक्त उनके करों में वरदाक्ष अथवा वरद मुद्रा जलपात्र अथवा फल भी प्रदर्शित हैं। एक उदाहरण में सूर्य के हाथ में पुस्तक का प्रदर्शन भी हुआ है। सभी उदाहरणों में सूर्य को रथ पर पूर्ण विकसित पद्म पर अथवा सामान्य आसन पर पद्मासन में आसीन दिखाया गया है। उनके मस्तक पर सामान्य मुकुट और शरीर पर अन्य आभूषणों का अंकन हुआ है। अलग-अलग उदाहरणों में अश्वो एव सारथि अरुण का भिन्न-भिन्न मुद्राओं में अंकन हुआ है। किसी में अश्व गतिमान और किसी में अत्यन्त तीव्र गति से दौड़ने की मुद्रा में उत्कीर्ण है, जो सूर्य की गति को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अरुण को कहीं सामान्य मुद्रा में रथ के अश्वों का संचालन करते दिखाया गया है तो कहीं वह अश्वों की गति के साथ एक ओर झुके और उनकी लगाम को कसकर पकड़े दिखाया गया है। सूर्य की अश्वचालित रथ पर आरूढ़ उदाहरणों में ब्रह्मचारिणी मन्दिर से प्राप्त मूर्ति उल्लेखनीय है जिसमें रथ पर सूर्य की मानवाकृति के स्थान पर आदित्य के रूप में शिलापट्ट पर उनकी मुखाकृति का अंकन हुआ है।

काशी में ११वीं-१२वीं शती ई० से १५वीं-१६वीं शती ई० के मध्य की सूर्य की स्वतंत्र, स्थानक एव आसीन मानव प्रतिमाओं के उदाहरण भी मिले हैं जिनमें से कुछ

1 राम नगर के दुर्गा मन्दिर के उदाहरण में द्विभुज सूर्य के एक हाथ में पद्म और दूसरे में अक्षमाला है।

उदाहरण कला एव प्रमिताशास्त्र दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय है। ये मूर्तियाँ मध्यकालीन खुजुराहो, ओसिया, भुवनेश्वर कोणार्क मोढेरा जैसे सूर्य मन्दिरों पर बनी मूर्तियों की शैली में बनी हैं। ११वीं-१२वीं शती ई० के उदाहरण सुकुलपुरा स्थित शुष्केश्वर मन्दिर प्रहलादघाट के शीतला मन्दिर पीताम्बरपुरा के चिन्तामणि गणेश मन्दिर देहली, विनायक के देहली विनायक मन्दिर काल भैरव के सोरैया महादेव मन्दिर से मिले हैं। इन मन्दिरों के अतिरिक्त गंगा के किनारे घाट की सीढ़ियों पर स्थित देवकुलिकाओं में भी ११वीं-१२वीं शती ई० की सूर्य प्रतिमाओं के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इनमें प्रहलादघाट तथा पचगंगाघाट की सीढ़ियों पर स्थित देवकुलिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ११वीं-१२वीं शती ई० के उदाहरण गौरीशंकर मन्दिर, त्रिलोचन और पचपाण्डव मन्दिर शिवपुर के अतिरिक्त नगर में यत्र-तत्र भी देखे जा सकते हैं। अधिकांश उदाहरणों में सूर्य की स्थानिक आकृतियाँ ही बनाई गई हैं जिनमें किरीटधारी द्विभुज सूर्य को समभंग में खड़े और दोनों हाथों में पद्म लिये दिखलाया गया है। हाथों के पद्म की स्थिति कुछ में कन्धों के बराबर किन्तु अधिकांश में कन्धों के कुछ ऊपर तक दिखाई गई है। ये पद्मपूर्ण विकसित सनालपद्म के रूप में बने हैं। कुछ प्रतिमाओं का स्वतंत्र विस्तृत विवरण भी यहाँ अपेक्षित है।

सुकुलपुरा के शुष्केश्वर मन्दिर की सूर्य प्रतिमा के शीर्ष भाग एव दोनों हाथ पर्याप्त खण्डित हैं किन्तु उत्तरीय, पैरों में लम्बा बूट (उपानह), कवच एव अन्य आभूषण तथा पार्श्व आकृतियाँ स्पष्ट हैं। पार्श्व आकृतियों में भी शरीर पर कवच स्पष्टतः द्रष्टव्य है। पार्श्व आकृतियों के आयुध यद्यपि स्पष्ट नहीं हैं किन्तु ये दण्डी एव पिगल की आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों के समीप ही कुछ बड़ी दो स्त्री एव दो पुरुष आकृतियाँ भी खड़ी हैं जिनके कंठों में पद्म और कलश प्रदर्शित हैं। स्त्री आकृतियाँ संभवतः ऊषा एव प्रत्यूषा की आकृतियाँ हैं मूर्ति के दोनों किनारों पर ललित मुद्रा में आसीन द्विभुज कुबेर की दो आकृतियाँ बनी हैं जिनके एक हाथ में धन का थैला है। सूर्य के पैरों के मध्य का खण्डित अंश किसी आकृति (अरुण) के होने का आभास देता है। मूर्ति का ऊपरी भाग खण्डित होने के कारण अन्य विवरण स्पष्ट नहीं हैं। इसी मन्दिर से मिले किसी स्तम्भ के खण्डित भाग पर भी

सूर्य का अकन हुआ है। इस स्तम्भ पर चारो ओर ब्राह्मण धर्म के चार प्रमुख देवो (सूर्य, विष्णु शक्ति गणेश) की मूर्तियाँ बनी हैं। इनके मध्य मे दिक्पालो की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। इन्ही मे एक सनाल पद्मधारी सूर्य की द्विभुज आकृति है। किरीट मुकुट से सुशोभित सूर्य को समभग मे खडा दिखाया गया है। उनके समक्ष छाया की आकृति बनी है। पार्श्वो मे दो अन्य स्त्री आकृतियाँ भी हैं। जो सभवत ऊषा एव प्रत्यूषा का अकन है। सूर्य के हाथो मे कन्धो से कुछ ऊपर तक उठे सनाल पद्म है।

१२वी शती ई० की सूर्य की एक सुन्दर मूर्ति कन्दवा के कर्दमेश्वर मन्दिर के समीपस्थ विरूपाक्ष मन्दिर मे देखी जा सकती है। प्रस्तुत प्रतिमा सूर्य मूर्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बनावट और विवरण की दृष्टि से बहुत कुछ शुष्केश्वर मन्दिर की सूर्य प्रतिमा के समान दिखायी देती है। द्विभुज सूर्य के हाथ खण्डित हैं किन्तु हाथो के सनालपद्म सुरक्षित है। किरीट मुकुटधारी सूर्य के पैरो मे लम्बा बूट शक कालीन विशेषता है। उनकी बाहो से उत्तरीय लटक रहा है। मूर्ति का निचला भाग खण्डित है। किन्तु सारथि अरुण की आकृति सुरक्षित है। मूर्ति स्त्री सेविकाओ से युक्त है। दोनो ओर सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारो की आकृतियाँ बनी है। सूर्य प्रतिमा के ऊपरी भाग मे धनुष की प्रत्यचा चढाये ऊषा एव प्रत्यूषा की आकृतियाँ बनी है। प्रभामण्डल अत्यत अलंकृत है।

१२वी शती ई० का तीसरा उदाहरण (33x69 सेमी) देहली विनायक मन्दिर मे है। इस मूर्ति मे किरीट मुकुटधारी सूर्य को समभग मे खडा एव दो करो मे पूर्ण विकसित पद्म लिये दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि सूर्य यहाँ चतुर्भुज हैं और उनके दो हाथ खण्डित है। पूर्ण विकसित कमलाकार प्रभामण्डल सुन्दर बन पडा है जिसके ऊपर दो मालाधर गन्धर्व एव दो अन्य आकृतियाँ भी उत्कीर्ण हैं। सूर्य के पार्श्व मे नीचे भी चार आकृतियो का अकन हुआ है। जिनके पर्याप्त खण्डित होने के कारण उनकी पहचान सभव नही है।

प्रहलाद घाट स्थित शीतला मन्दिर की सूर्य मूर्ति द्विभुज है जिसमे सूर्य के दोनो हाथो मे सलान पद्म, मस्तक पर किरीट मुकुट, हाथ से लटकता लम्बा उत्तरीय, कमर मे धोती तथा घुटने तक लम्बे बूट स्पष्ट हैं। पैरो के मध्य अरुण की आकृति खडी है और

पार्श्व में दण्ड धारी दण्ड की आकृति है। बनावट की दृष्टि से प्रतिमा १२वीं शती ई० के कुछ बाद की जान पड़ती है।

सूर्य की आसीन मूर्तियों के कुछ परवर्ती उदाहरण भी मिले हैं। इनमें एक गौरीशकर मन्दिर (त्रिलोचन), तथा दूसरा पचमेश्वर महादेव मन्दिर (मिसिर पोखरा, डी० ४८१३) से प्राप्त हुआ है। गौरीशकर मन्दिर के उदाहरण में चतुर्भुज सूर्य पद्मासन में बैठे हैं। उनका एक हाथ वरद मुद्रा में है, जबकि दूसरे और तीसरे हाथ में पद्म तथा चौथे में जलपात्र है। यह मूर्ति पर्याप्त घिसी है। पचमेश्वर महादेव मन्दिर की पद्मासीन मूर्ति में चतुर्भुज सूर्य पूर्ण विकसित पद्म पर विराजमान हैं। उनके हाथों में अक्षमाला, पद्म, पद्म एव फल प्रदर्शित हैं। यहाँ सूर्य के मस्तक के पीछे रश्मियुक्त प्रभामण्डल का अंकन हुआ है। उनके पार्श्वों में हाथ जोड़े उपासकों की दो आकृतियाँ खड़ी हैं। उपरोक्त सूर्य मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि काशी में सूर्य पूजा मुख्य रूप से तीन रूपों में प्रचलित थी प्रतीक रूप में, स्थावर सूर्य आकृति के रूप में और स्वतंत्र (स्थानक एव आसीन) मूर्तियों के रूप में। ११वीं-१२वीं शती ई० की मूर्तियों में अन्यत्र की मूर्तियों की भाँति द्विभुज सूर्य को द्विभुज और करो में सनाल पद्म से युक्त और सामान्यतः समभग में दिखाया गया है जो वैदिक परम्परा में सूर्य से विष्णु के सम्बन्धित रहे होने के स्मरण कराता है। चतुर्भुज रूप में निर्माण विष्णुधर्मोत्तरपुराण से समर्थित है। किन्तु आसन मूर्तियों में पारंपरिक उत्कृष्टिकासन मुद्रा के स्थान पर ध्यान मुद्रा में अंकन स्थानीय विशेषता है। इस प्रकार काशी की सूर्य मूर्तियों में वैदिक एव परवर्ती परम्पराओं का पालन हुआ है। आदित्य एव प्रतीक रूप में सूर्य अंकन की लोकप्रियता भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। आदित्य नगर (चितईपुर) के शिवमन्दिर (१६वीं शती) की सूर्य मूर्ति में सूर्य के समक्ष पताका धारी हनुमान की आकृति का उत्कीर्ण हनुमान द्वारा सूर्य से ज्ञान प्राप्त करने की कथा से सम्बन्धित प्रतीत होता है।

नवग्रह —

नव ग्रहों के पूजन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है।¹ धार्मिक कर्मकाण्डों के निर्विघ्न सम्पादन हेतु नवग्रहों का आवाहन अनिवार्य था। वाराहमिहिर कहते हैं कि 'जब ग्रह मनुष्यों पर प्रसन्न रहते हैं तो उसे कोई कष्ट नहीं होता है चाहे वह काफी ऊँचाई से गिर पड़े या क्रीड़ा करते हुए सर्पों के मध्य में चला जाय।² याज्ञवल्क्य³ का कहना है कि जो व्यक्ति शान्ति और समृद्धि, दीर्घायु और उसके प्रतिरक्षण का इच्छुक हो वह 'ग्रह यज्ञ' करे। वह व्यक्ति भी ग्रह यज्ञ करे जो अपने शत्रुओं का क्षति चाहता हो। सैन्य अभियान में प्रस्थान से पूर्व ग्रहशान्ति अथवा ग्रह यज्ञ सम्पन्न किया जाता था।⁴ कुछ अन्य अवसरों पर भी ग्रहों की उपासना की जाती थी। नक्षत्रों के साथ इनका भी जमीन पर आरेखन किया जाता था और पुष्य-स्नान⁵ नामक समारोह के अवसर पर इन्हें अनुकूल बनाया जाता था। वर्षा और फसल के सन्दर्भ में भविष्यवाणी करने के लिए खगोलशास्त्री शहर या गाँव के उत्तर या पूर्व में किसी स्थान पर जाता और जमीन पर ग्रहों-नक्षत्रों को आरेखित कर उनकी उपासना करता था।⁶ अन्य जगह भी वृहस्पति, शुक्र और शनि के चित्र सकेतित हैं⁷ लेकिन इनके प्रतिमाशास्त्र के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई है।

1 बनर्जी, जे० एन डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, ४४३-४५, अवस्थी रामाश्रय, 'खजुराहो की देवप्रतिमाएँ', आगरा, १९६७, पृ० १६०-६६

2 प्रीतै पीडा न स्यादुच्चाद्यदि पतति विशति यदि वा भुजगविजृम्भितम्।

3 याज्ञवल्क्य स्मृति (बाम्बे संस्करण) १८६२, पृ० ८६

4 बृहत्संहिता अध्याय XVIII, CIII 47

5 वही० XLVII 26, 29

6 वही० XXIV 6

7 वही० XLVII

याज्ञवल्क्य ग्रहो की मूर्तियों के सन्दर्भ में कुछ विस्तृत सूचना देते हैं। उनका कहना है कि सूर्य सोम (चन्द्रमा), मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु के चित्र क्रमशः ताम्र स्फटिक, लाल काष्ठ, स्वर्ण (बुध और बृहस्पति के सन्दर्भ में), रजत, लौह, सीसा और पीतल के निर्मित होने चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त विष्णु धर्मोत्तर पुराण¹ मत्स्यपुराण² अग्निपुराण³, अशुमद भेदागम, शिल्परत्न, अपराजितपृच्छा⁴ और रूपमण्डन⁵ आदि अन्य रचनाएँ भी उनके रूपों के सन्दर्भ में विभिन्न विवरण देते हैं। ब्राह्मण धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी नवग्रहों के पूजन की परम्परा लोकप्रिय रही है जिसके उदाहरण जैन-कला में देखे जा सकते हैं। तीर्थंकर मूर्तियों की पीठिका और जैन मन्दिरों के प्रवेश द्वारों पर नवग्रहों का अंकन हुआ है। आचार दिन कर, निर्वाण कलिका, प्रतिष्ठासार सग्रह जैसे जैन ग्रन्थों में नवग्रहों के प्रतिमा लक्षण वर्णित हैं जो पूरी तरह ब्राह्मण परम्परा से प्रभावित हैं।⁶

नवग्रहों में सूर्य प्रधान हैं जिन्हें ग्रहपति भी कहा गया। सूर्य की स्वतंत्र मूर्तियों के उदाहरण ई०पू० से मिलने लगते हैं। किन्तु अन्य आठ ग्रहों के साथ सूर्य का नवग्रह समूह में अंकन मुख्यतः आठवीं शती ई० के बाद मन्दिरों के प्रवेश द्वारों के उत्तरग पर मिलता है। मन्दिर निर्माण की परम्परा के साथ नवग्रहों का सामूहिक अंकन भी प्रारम्भ हुआ जिसके उदाहरण सभी क्षेत्रों के मध्यकालीन मन्दिरों के प्रवेश द्वारों पर देखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मूर्तस्वरूपों में भी मध्यकाल में परिकर में नवग्रहों का अंकन हुआ

1 विष्णु धर्मोत्तरपुराण ६८११-५

2 मत्स्यपुराण ६४/२

3 अग्निपुराण ५१/११

4 अपराजित पृच्छा २१४/१०-१६

5 रूपमण्डन २/१८-२५

6 निर्वाणकलिका २०/२-७, प्रतिष्ठासारसग्रह ६/६

जिनमे सूर्य और कल्याण-सुन्दर मूर्तियाँ मुख्य हैं। १३वी-१४वी शती ई० के नवग्रहों के स्वतन्त्र शिल्पाकन के उदाहरण कोणार्क के सूर्य मन्दिर एवं अचलगढ (राजस्थान) के शिव मन्दिर में देखे जा सकते हैं। नवग्रह पट्टों के उदाहरणों में सामान्यतः नवग्रहों को द्विभुज और एक जैसे लक्षणों वाला दर्शाया गया है। नवग्रह पट्टों पर सबसे पहले सूर्य की आकृति बनी होती है जिन्हें उत्कृष्टिकासन में आसीन या समभग में खड़ा दिखाया जाता है। सूर्य उपानह और वर्म से युक्त तथा दोनों हाथों में पद्म लिये होते हैं। सोम से लेकर शनि तक के अन्य छः ग्रहों को पट्टों पर एक जैसे लक्षणों वाला बनाया गया है। सामान्यतः ये ललितासीन या त्रिभग में खड़े और द्विभुज दिखाये गये हैं।

उनके करो में अभय या वरदमुद्रा तथा फल (या जलपात्र) प्रदर्शित हैं। राहु को ऊर्ध्वकाय और तर्पण-मुद्रा में तथा केतु को अर्धसर्पाकार रूप में दिखाया जाता है। मध्यकालीन कुछ उदाहरणों में नवग्रहों को स्वतन्त्र लक्षण वाला भी बनाया गया है। शास्त्रीय ग्रन्थों में प्रत्येक ग्रह के अलग-अलग लक्षण बताये गये हैं।

सूर्य -

सूर्य प्रतिमा निर्माण के शास्त्रीय सदर्थ बृहत्संहिता, विष्णुधर्मोत्तर पुराण¹ विश्वकर्मा शिल्प, अपराजित पूच्छा² तथा रूपमण्डन³ आदि शिल्पशास्त्रों विष्णुधर्मोत्तर पुराण के विस्तृत उल्लेख में कवचधारी सूर्य को चतुर्भुज और उदीच्य वेशधारी (विदेशी प्रभाव) बताया गया है। ज्ञातव्य है कि अन्य सभी ग्रन्थों में सूर्य को द्विभुज बताया गया है, इसी कारण मूर्तियों में सर्वत्र सूर्य द्विभुज हैं। केवल काशी के १८वी-१९वी शती ई० की मूर्तियों में सर्वत्र सूर्य द्विभुज हैं। सप्ताश्व रथ पर अरुण सारथि और पार्श्वों में दण्डी पिगल और ऊषा-प्रत्यूषा से वेष्टित सूर्य के करो में सनाल पद्म दिखाने का विधान मिलता है।

1 विष्णु धर्मोत्तर पुराण ६७/१७०

2 अपराजित पूच्छा २१४/११-१२

3 रूपमण्डन २/१८-१९

चन्द्र-

विष्णुपुराण में एक हाथ में पद्म लिये चन्द्र को दस अश्व वाले सुन्दर रथ पर आरूढ बताया गया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण¹ में चार भुजा वाले चन्द्र को तेज से युक्त बताया गया है। उनके रथ के अश्वों की संख्या दस ही बतायी गयी है। अग्निपुराण में चन्द्र के हाथों में अक्षमाला और कमण्डलु का उल्लेख है।² अशुमदभेदागम और शिल्परत्न में द्विभुज चन्द्र के हाथों में गदा और वरद-मुद्रा होने का उल्लेख है।³ रूपमण्डन में सोम के हाथों में पद्म का उल्लेख है।⁴

मगल (या भौम) -

विष्णुधर्मोत्तर पुराण⁵ में मगल को आठ अश्वों वाले रथ पर आरूढ बताया गया है। जबकि अपराजितपृच्छा, शिल्परत्न तथा रूपमण्डन में मगल का वाहन भैंस बताया गया है। दक्षिण भारतीय परम्परा में चतुर्भुज देवता का एक हाथ अभय या वरदमुद्रा में और दूसरा शक्ति लिये तथा अन्य दो हाथों में गदा और शूल बताया गया है।⁶

बुध-

बुध को ग्रहपति और चन्द्रमा का पुत्र भी कहा गया है। शिल्परत्न⁷ में बुध को सिंह पर आरूढ बताया गया है। अपराजितपृच्छा तथा रूपमण्डन में उनका वाहन सर्प बताया

1 विष्णुधर्मोत्तर पुराण ६८/१-४

2 अग्निपुराण ५११

3 शिल्परत्न अध्याय २५

4 रूपमण्डन २/२१

5 विष्णुधर्मोत्तर पुराण ६६/२

6 शिल्परत्न, अध्याय २५, रूपमण्डन २/२२

7 शिल्परत्न अध्याय २५

गया है।¹ उनके हाथों में वरदमुद्रा खड्ग खेटक और गदा के प्रदर्शन का उल्लेख है।

बृहस्पति—

शिल्परत्न में बृहस्पति को चार भुजा वाला बताया गया है।² विष्णुपुराण में आठ घोड़ों के रथ पर आरूढ़ बृहस्पति के हाथों में पुस्तक और अक्षमाला का उल्लेख है।³ अपराजितपृच्छा तथा रूपमण्डन में बृहस्पति का वाहन हंस बताया गया है।⁴

शुक्र—

शिल्परत्न में चार भुजा वाले शुक्र के हाथों में अक्षमाला, दण्ड कमण्डलु होने का उल्लेख है।⁵ ग्रन्थों में शुक्र के दस श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ होने का उल्लेख है।⁶ रूपमण्डन में शुक्र का वाहन दर्दुर बताया गया है।⁷

शनि—

प्रायः सभी ग्रन्थों में शनि को कृष्ण वर्ण बताया गया है। अपराजितपृच्छा⁸ तथा रूपमण्डन⁹ में शनि को महिष पर आरूढ़ बताया गया है। अशुमदभेदागम में द्विभुज शनि के एक हाथ में दण्ड है जबकि दूसरा हाथ वरद—मुद्रा में है।

राहु—

- 1 रूपमण्डन २/२२
- 2 शिल्परत्न अध्याय २५
- 3 विष्णुधर्मोत्तर पुराण २/१२-१६
- 4 रूपमण्डन २/२३
- 5 शिल्परत्न अध्याय २५
- 6 विष्णु धर्मोत्तर पुराण ६६/५-६
- 7 रूपमण्डन २/२३
- 8 अपराजितपृच्छा २१४/१८
- 9 रूपमण्डन २/२३

ऊर्ध्वकाय राहु को विकराल मुख और अर्धचन्द्र लिये हुए तथा सिंहानस्थ या आठ अश्वो वाले रथ पर आरुढ बताया गया है। शिल्परत्न में सिंहासन पर आरुढ राहु के हाथों में खड्ग और खेटक का उल्लेख हुआ है।¹ अपराजितपृच्छा² और रूपमण्डन में³ राहु को हवनकुण्ड के मध्य स्थित बताया गया है।

केतु—

ग्रन्थों में केतु के कटि के ऊपर का भाग मानवाकार तथा नीचे का भाग सर्पाकार बताया गया है। दस अश्वो वाले रथ पर आरुढ केतु के हाथों में गदा का उल्लेख मिलता है। अपराजितपृच्छा और रूपमण्डन के अनुसार अर्धसर्पपृच्छाकृति धूम्रवर्ण केतु के दोनों हाथ अजलि—मुद्रा में होंगे।⁴ शिल्परत्न में केतु को द्विभुज और एक हाथ से वरद—मुद्रा तथा दूसरे में गदा लिये और गृद्ध पर आरुढ बताया गया है।⁵

जैन ग्रन्थों में चन्द्र से शनि तक छ ग्रहों को अक्षमाला और जल पात्र के साथ निरूपित किया गया है। परन्तु कुछ ग्रन्थों में इनके लिए अलग—अलग लक्षणों का विधान भी मिलता है।⁶

दिकपालो की तरह नवग्रह भी मध्यकालीन मन्दिरों⁷ में वास्तुकलात्मक खण्डों के रूप में व्यवहृत हैं। नव ग्रहों का अकन मन्दिरों के चौखट, प्रवेश द्वारा और कभी—कभी सूर्य मन्दिर के तोरण पर मिलता है। भारत में कुछ नवग्रह मन्दिर भी खोजे गये हैं। गढ़वा¹

1 शिल्परत्न २५

2 अपराजितपृच्छा २१४/१८

3 रूपमण्डन २/२३

4 अपराजितपृच्छा २१४

5 शिल्परत्न अध्याय २५

6 आचारदिनकर, भाग २, पृ० १७६—१८० निर्वाणकलिका २०/२—६

7 डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, प्लेट XXXI चित्र, १—२, देखे, खरे, पूर्वोद्धत, पृ० १४०—४३

(इलाहाबाद जिला) में नवग्रह मन्दिर के अवशेष मिले हैं। जगेश्वर (अल्मोडा जिला) में सौर पथ से सम्बन्धित दो मन्दिर हैं—एक सूर्य देव का और दूसरा नवग्रहों का है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख इन मन्दिरों को आठवीं शती ई०² का प्रमाणित करते हैं। गोहाटी³ का नवग्रह मन्दिर भी उल्लेखनीय है।

सोमनाथ के सूर्य मन्दिर के द्वार के ऊपर⁴ समूह में नवग्रहों का अकन है। सभी चित्र खड़ी मुद्रा में हैं। लेकिन थान⁵ के सूर्य मन्दिर की बहारी चौखट पर नवग्रहों का अकन बैठी मुद्रा में है। भुवनेश्वर के मन्दिरों में नवग्रहों का अकन मिलता है। राजा—रानी मन्दिर में द्वार—मार्ग के ऊपर नवग्रहों का अकन दृष्टिगत है। लेकिन लिंगराज मन्दिर⁶ में काफी सख्या में उनका अकन मिलता है। परशुरामेश्वर मन्दिर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका पर सभी नवग्रहों का अकन मिलता है। यहाँ तक कि लिपि में उनके नाम भी उत्कीर्ण हैं, जिसकी तिथि आठवीं शताब्दी ई० मानी जाती है।⁷ डॉ० जे०एन० बनर्जी का मत है कि प्रारम्भ में मात्र आठ ग्रह ही उत्कीर्ण थे। केतु को बाद में जोड़ा गया।⁸ 'यह अभिमत भुवनेश्वर के शिव मन्दिर के साक्ष्यों से निर्गत है। भौमकार कालीन सभी पूर्ववर्ती मन्दिरों की सोहावटी—पट्टों में मात्र आठ ग्रहों का अकन है। तोरण सज्जों पर केतु का

1 जर्नल आफ यूनाइटेड प्रोविन्सेज हिस्टोरिकल सोसायटी, जिल्द I पृ० २६१ वर्ष १९१८

2 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट्स (वर्ष १९२८—२९) पृ० १६

3 जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी (ग्रेट ब्रिटेन), १९२६, पृ० २४७—४८ देखे, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, १९३० जिल्द VI पृ० ३६७

4 कौसेन्स, प्लेट XIV देखे, साकलिया, एच०डी०, आर्कोलाजी आफ गुजरात, पृ० १६१

5 कौसेन्स, प्लेट XLIX, देखे, साकलिया एच०डी०, आर्कोलाजी आफ गुजरात, पृ० १६१

6 फर्गुसन, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इस्टर्न आर्चिटेक्चर, (प्रथम संस्करण) पृ० १०४

7 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट्स, १९२३—२४, पृ० १२०

8 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४४४

अकन गग काल के बाद का है।¹ नवग्रहों की अन्य स्पष्ट विशेषता उड़ीसा के मन्दिरों में चित्रित है। यहाँ के पूर्ववर्ती मन्दिरों में वृहस्पति और शुक्र दाढ़ी रहित प्रदर्शित हैं लेकिन कालान्तर में इन्हें दाढ़ी युक्त प्रदर्शित किया गया। सारनाथ से प्राप्त अपूर्ण नवग्रहों के उभारदार अकन में वृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु अवशिष्ट हैं। सभी के दो भुजाएँ हैं, वृहस्पति, शनि और शुक्र आकर्षक मुद्रा में खड़े हैं। प्रत्येक के सिर के पीछे प्रभामण्डल है और प्रत्येक अपने दाये हाथ में माला और बाये हाथ में एक जलपात्र लिये हैं। शनि का बाया हाथ टूट गया है। राहु मात्र वक्षस्थल तक प्रदर्शित हैं।

संभवतः नवग्रहों से चित्रित पट्ट नियमित नवग्रह-उपासना में भी प्रयुक्त होते थे।² वे सदैव वास्तुगत अगो के रूप में प्रयुक्त नहीं होते थे। नवग्रहों से युक्त एक पट्ट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। (नं० ५६,३६८), (प्लेट २०, चित्र २) कन्कन्दीघी³ (बंगाल) से प्राप्त एक कमलासन पर सभी नवग्रह आकर्षक ढंग से खड़े हैं। इसी प्रकार का एक अन्य नवग्रह पट्ट पटना संग्रहालय (नं० आर्कोलाजी १२२) में सुरक्षित है।⁴ किछिग⁵ के ध्वसावशेषों से एक नवग्रह चक्र प्राप्त हुआ है।

काशी से नवग्रह आकृतियों के स्वतंत्र और मन्दिर के प्रवेश द्वार के उत्तरगो पर समूह में दोनों ही प्रकार के अकन मिलते हैं। ११वीं-१२वीं शती ई० से २०वीं शती ई० के

1 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४४४

2 बनर्जी, जे०एन० डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४४४

3 वही० पृ० ४४५, यह कलकत्ता वि०वि० के आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है। देखे प्लेट XXXI चित्र २

4 आठ ग्रहों वाली एकाधिक नवग्रह पट्टिका पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। देखे नं० १२३

5 बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४४५, प्लेट XXX चित्र १

मध्य के ये उदाहरण तारकेश्वर महादेव मन्दिर (भैरवनाथ), कपिलेश्वर मन्दिर (कपिलधारा) हनुमान मन्दिर (राजमन्दिर) हनुमान मन्दिर (हनुमान घाट) कालभैरव मन्दिर (भैरवनाथ) से प्राप्त हुए हैं। इन उदाहरणों में सामान्यतः नवग्रहों का समूह में अंकन हुआ है। इनमें मात्र एक उदाहरण को छोड़कर अन्य सभी में कुछ ग्रहों की आकृतियाँ ही शेष बची हैं। सभी ग्रहों से युक्त ११वीं-१२वीं शती ई० के पट्ट का एक उदाहरण अवडेगोंव (पचकोशीमार्ग) के भीमेश्वर मन्दिर के गर्भगृह के पीछे की भित्ति पर देखा जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरण (47x66 से०मी) में क्रम से सूर्य से केतु तक ग्रहों का अंकन हुआ है। सूर्य से शनि तक के ग्रह आसीन मुद्रा में दिखाये गये हैं। सूर्य के हाथों में पद्म है जबकि अन्य ग्रहों के कर्णों में अभय मुद्रा और फल प्रदर्शित है। राहु का केवल मुख ही स्पष्ट है जो अन्य आकृतियों की अपेक्षा बड़ा है। केतु का अंकन स्त्री के रूप में हुआ है।

११वीं-१२वीं शती ई० का एक अन्य खण्डित उदाहरण सोरईया महादेव मन्दिर से प्राप्त हुआ है जिसमें मात्र दो ग्रह आकृतियाँ ही शेष हैं। दोनों ही आकृतियाँ आसीन आकृतियाँ हैं जिनके हाथों में अभय मुद्रा और फल द्रष्टव्य है। १२वीं शती ई० का एक अन्य उदाहरण रामघाट की सीढ़ियों पर वृक्ष के नीचे भी देखा जा सकता है। यह भी एक खण्डित नवग्रह पट्ट (23x47 से०मी०) है जिस पर केवल बृहस्पति शुक्र शनि और केतु की आकृतियाँ ही शेष हैं। इसी प्रकार तारकेश्वर महादेव मन्दिर के उदाहरण में भी केवल तीन ही ग्रहों की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। कपिलेश्वर महादेव मन्दिर के परकोटे की एक देवकुलिका में भी नवग्रह पट्ट का एक खण्डित उदाहरण है जिसमें सूर्य, सोम, मंगल और बुध की आकृतियाँ शेष हैं। सूर्य के हाथों में पद्म और अन्य तीन ग्रहों के हाथों में अभय मुद्रा और कलश प्रदर्शित है। हनुमान मन्दिर के उदाहरण में (२०वीं शती ई०) में नवग्रहों का अंकन तीन प्रवृत्तियों में हुआ है। प्रस्तुत उदाहरण में नवग्रहों को उनके पारम्परिक वाहनों के साथ बनाया गया है। सभी आकृतियाँ चतुर्भुज हैं। कुछ के हाथों में पताका और खड्ग स्पष्ट है। सूर्य (सूर्य-सप्ताश्वरथ) तथा राहु को वाहन के साथ मस्तक विहिन दिखाया गया है। अन्य ग्रहों के साथ मेष, मृग और गज वाहन स्पष्ट हैं। ये आकृतियाँ पर्याप्त छोटी और घिसी हुई हैं।

नवग्रहों के स्वतंत्र अङ्गों का एक उदाहरण त्रिलोचन महादेव मन्दिर के प्रदक्षिणापथ में वृक्ष के नीचे सुरक्षित है। प्रस्तुत उदाहरण में सभी आकृतियाँ चतुर्भुज हैं। प्रत्येक ग्रह की पहचान अस्पष्ट है, किन्तु सभी को वाहनो पर बैठा दिखाया गया है। केवल कुछ के आयुध स्पष्ट हैं—उदाहरणार्थ—अश्व पर बैठी आकृतियों के हाथों में त्रिशूल और गदा सिंह पर बैठी आकृतियों के हाथों में त्रिशूल और पद्म मेष और सिंह पर बैठी आकृतियों के हाथों में पद्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। केतु के कटि के नीचे का भाग सर्पाकार बनाया गया है इसी प्रकार कालभैरव मन्दिर के उदाहरण में सूर्य को सप्ताश्व रथ पर बैठे दिखाया गया है। सूर्य आकृति चतुर्भुज है किन्तु केवल दो हाथों के पद्म ही स्पष्ट हैं। चतुर्भुज चन्द्र वृषभ या मेष जैसे पशु चालित रथ पर आसीन हैं। उनके हाथों में मात्र गदा और शख देखा जा सकता है। मंगल को मेष पर पद्म और गदा के साथ दिखाया गया है। उनके अन्य हाथों में आयुध अस्पष्ट हैं। बुध को श्वान जैसी आकृति पर अकुश और त्रिशूल लिये दिखाया गया है। इनके भी दो हाथों में आयुध स्पष्ट हैं। गज पर आसीन बृहस्पति के हाथों में खड्ग, गदा, शख और धनुष हैं। शनि, मेष पर आरूढ़ है जिनके दो हाथों में त्रिशूल और गदा (?) देखा जा सकता है। राहु को सिंह के रथ पर दिखाया गया है। रथ चक्र में असुर मुख और मुख के नीचे अर्धचन्द्र बना है। मस्तक विहीन केतु कटि के नीचे का भाग सर्पाकार है उनके हाथों में अक्षमाला, खड्ग, फलक और धनुष हैं।

नवग्रह आकृतियों के स्वतंत्र अङ्गों का एक उदाहरण (१६वीं शती ई०) वाराणसी में हनुमान घाट स्थित हनुमान मन्दिर से प्राप्त हुआ है ये आकृतियाँ एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर स्थित हैं। प्रत्येक आकृति के नीचे उनके नाम लिखे हैं। सभी आकृतियाँ चतुर्भुज और पैर मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठी हैं। ग्रहों के मस्तक पर छोटे मुकुट दिखाये गये हैं। ग्रहों के साथ वाहन का न दिखाया जाना आश्चर्यजनक है। सूर्य के हाथों में अक्षमाला, पद्म, ध्वज और वरद—मुद्रा देखी जा सकती है। चन्द्र के हाथों में भी सूर्य के समान ही आयुध प्रदर्शित है। मंगल के हाथों में अभय मुद्रा, पद्म, चामर (?) और वरद—मुद्रा तथा चेहरे पर मूछ स्पष्ट है। बुध के हाथों में वरद—मुद्रा, दण्ड (?), चामर तथा पुस्तक देखे जा

सकते हैं। इनके भी चेहरे पर मूछे तथा शरीर पर आभूषण प्रदर्शित है। बृहस्पति के हाथों में ध्वज पद्म (दो में) और अभय—मुद्रा स्पष्ट है। शुक्र के तीन करो में घुरिका पद्म और ध्वज स्पष्ट है, जबकि एक हाथ खण्डित है। शनि के हाथों में अभय मुद्रा, चक्र (या पद्म), पताका (?) और वरद—मुद्रा द्रष्टव्य है। शनि के मुख पर मूछे भी बनी हैं और रग काटा है। राहु का एक वृत्त के मध्य मात्र मुख भाग बना है। वृत्त के ऊपर सर्पफल के समान सादा छत्र है। राहु के मस्तक पर मुकुट, कानों में झुमके जैसा कर्णाभूषण और चेहरे पर मूछे बनी हैं। मस्तक विहीन पद्मासीन केतु अक्षमाला, खड्ग, खेटक और ध्वज (?) लिये हैं। उनके कमर पर धोती और गले में माला स्पष्ट है। काशी से नवग्रहों की स्वतंत्र आसीन मूर्तियों का एक मात्र यही उदाहरण प्राप्त हुआ है।

रेवन्त—

पौराणिक मिथकशास्त्र में रेवन्त को सूर्य और सज्ञा का पुत्र बताया गया है।¹ बृहत्संहिता एवं विष्णु धर्मोत्तर जैसे प्रारम्भिक ग्रन्थों में भी सूर्य—पुत्र रेवन्त का उल्लेख हुआ है। किन्तु रेवन्त की मूर्तियाँ सख्या की दृष्टि से अत्यल्प हैं। दक्षिण भारत में रेवन्त मूर्ति की अनुपलब्धता के कारण गोपीनाथ राव ने अपने ग्रन्थ में रेवन्त के प्रतिमालक्षणों की कोई चर्चा नहीं की है। बृहत्संहिता में अश्वारूढ रेवन्त को साथियों के साथ मृगयाक्रीडा में व्यस्त बताया गया है।² विष्णु धर्मोत्तर (७० पृ) में मात्र इतना ही उल्लेख है कि अश्वारूढ रेवन्त सूर्य के समान होंगे। मार्कण्डेयपुराण³ में अश्वारूढ रेवन्त जिरहबख्तर, बाण एवं तूणीर सहित निरूपित हैं। उनके हाथों में खड्ग और धनुष के स्थान पर कशा (चाबुक) का उल्लेख हुआ है। प्रारम्भिक वैदिक ग्रन्थों एवं महाभारत में सूर्य—पुत्रों में रेवन्त का अनुल्लेख इस बात का संकेत देता है कि सूर्य पुत्रों में रेवन्त को बाद में सम्मिलित किया

1 शास्त्री, अजय मित्र, इंडिया एज सीन इन दी बृहत्संहिता आफ वाराहमिहिर, पृ० १५३

2 बृहत्संहिता, ५७, ५६ रेवन्तोश्वारूढो मृगयाक्रीडादिपरिवार ।।

3 मार्कण्डेयपुराण, ७८, २२

गया। रेवन्त की मूर्तियों का निर्माण गुप्तकाल में प्रारम्भ हुआ। मध्यकाल में बिहार¹ बंगाल² उ०प्र०³ राजस्थान⁴ में रेवन्त की पर्याप्त मूर्तियाँ उकेरी गयीं। खजुराहो मोदेरा और ओसियाँ से भी रेवन्त की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। रेवन्त मूर्तियों के कुछ उदाहरण नालन्दा, सुल्तानगंज बडकामता, छछरीपास (बंगलादेश) उन्नाव भीटा, गढ़वा (उ०प्र०) ओसियाँ आबनेरी भरतपुरा एव झालावाड (राजस्थान) से मिले हैं जो विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।⁵ कालिकापुराण⁶ में रेवन्त की उपासना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

राजस्थान में ओसिया के सूर्य मन्दिर⁷ में रेवन्त अपने भाई शनि के साथ उत्कीर्ण हैं। ओसिया के हरिहर मन्दिर की मूर्ति में द्विभुज रेवन्त को अलकृत अश्व पर आरुढ़ तथा हाथों में चषक और फल (?) तथा अश्व की लगाम पकड़े निरूपित किया गया है। समीप ही लम्बा छत्र तथा मदिरा-पात्र लिए दो अन्य सेवक आकृतियाँ भी उकेरी हैं। सूर्य के समान रेवन्त उपानह किरीटमुकुट आदि से अलकृत हैं। अश्व के पीठ पर खड्ग और खेटक बधा है। सूर्य मन्दिर की मूर्ति में अलकृत अश्व के पीछे श्वान की आकृति उत्कीर्ण

1 ब्लाख, सप्लीमेण्ट्री कैटलाग आव दी आक्योलॉजिकल कलेक्शन इन दी इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता-पृ० ८५, संख्या ३६२१, ३७७५१ ३७७७ द्वारा उद्धृत भगन्त सहाय आइकनोग्राफी आव सम इम्पार्टेन्ट माइनर हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट डीटीज पृ० ८६

2 बनर्जी, जे० एन०, डिवलपमेन्ट आव हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४४२-४४३

3 शर्मा, बी०एन०, रेवन्त इन लिटरेचर एण्ड आर्ट-पुराण अक १३ भाग-२, पृ० १३६-१४३ तथा प्रमोदचन्द्र स्टोन स्कल्पचर्स इन दी इलाहाबाद म्यूजियम पृ० १०८ तथा ११३ फलक ६५ २६० तथा फलक ६८ २७८

4 शर्मा, बी०एन०, वही पृ० १४३

5 सहाय, भगवन्त, आइकनोग्राफी आफ माइनर हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट डीटीज, पृ० ८६-६७

6 वही० पृ० ८६ तथा बनर्जी, जे०एन०, डिवलपमेन्ट आव हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४४२

7 शर्मा डॉ० दशरथ, अलीचौहान डायनेस्टीज पृ० २३५

है। रेवन्त के सुरक्षित बाये हाथ में अश्व की लगाम स्पष्ट है। राजस्थान के जैसलमेरी पत्थर की १६२५ ई० की एक महत्वपूर्ण मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। इस उदाहरण में रेवन्त के दाहिने हाथ में शूल है। जिससे वे भागते हुए शूकर पर प्रहार कर रहे हैं। उनके कटि से एक कटार भी बधी है। अन्य विशेषताये रेवन्त की सामान्य मूर्तियों जैसी हैं किन्तु मूर्ति के ऊपरी भाग में एक बछड़ा गाय का दूध पी रहा है तथा नीचे रस-मग्न प्रेमी युग्म और गणेश की आकृतियाँ बनी हैं। ये आकृतियाँ संभवतः इस बात का शिल्पाकन हैं कि जहाँ रेवन्त का पूजन होता है वहाँ सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। यह मूर्ति जैन ग्रन्थ कुवलयमाला के इस उल्लेख से समर्थित है जिसमें कहा गया है कि समुद्री व्यापार करने वाले व्यापारी घोर सकट के समय अन्य देवी-देवताओं के साथ रेवन्त की भी आराधना करते थे।

बन्धलि¹ से प्राप्त सारगदेव अभिलेख गुजरात और काठियावाड़ राज्य में रेवन्त की उपासना को प्रमाणित करता है।

मध्य प्रदेश में विलासपुर जिले के कोटागढ़² के विकर्णपुर नामक स्थान से रेवन्त का एक मन्दिर प्राप्त हुआ है। यह मन्दिर रत्नदेव द्वितीय (११४१-४२ ई०) के प्रधान सामन्त बल्लभराज ने बनवाया था। इसके अवशेष आज भी कोटागढ़ में विद्यमान हैं। मैहर में³ भदनपुर स्टेशन के समीप मनोर से रेवन्त की एक मूर्ति मिली है। खजुराहो के लक्ष्मण मन्दिर में भी अश्वारूढ रेवन्त की एक मूर्ति है। रेवन्त की एक मूर्ति खजुराहो के लक्ष्मण मन्दिर (ल० ६५ ई०) की दक्षिणी जगती की रूप पट्टिका (नरथर) में बनी है। अश्वारोही खड्गधारी आकृति के मस्तक पर अनुचर द्वारा छत्र लगाया गया है और समीप

1 इपिग्राफिया इण्डिका जिल्द X लूडर्स लिस्ट न० ६२४

2 कार्पस इन्सक्रिप्सनम् इण्डिकारम् जिल्द IV भाग I पृ० १६३

3 बनर्जी, आर०डी०, मेमोर्स आफ दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया, न० २३ पृ० १२६

ही शूकर भी उत्कीर्ण हैं।

पूर्वी भारत¹ से भी रेवन्त की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। बद्कम्त² नामक स्थान के एक तालाब से रेवन्त की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो दक्क सग्रहालय में संग्रहीत है। रेवन्त की कई मूर्तियाँ भारतीय सग्रहालय कलकत्ता में संग्रहीत हैं।³

गोन्डे-गोबरी (प्रतापगढ़, उ०प्र०) से रेवन्त का एक प्रस्तर फलक प्राप्त हुआ है जिसका परिमाण १३३ से०मी०X६४ से०मी० है।⁴ बलुकाश्म निर्मित इस प्रस्तर फलक पर रेवन्त के मृगया का दृश्य है। दृश्य में रेवन्त मध्य में अश्व पर आसीन प्रदर्शित किये गये हैं, जिनका शीर्ष भाग खडित हो चुका है। रेवन्त के शीर्ष के ऊपर छत्र भी निर्मित किया गया था। रेवन्त के अश्व के समीप एक पुरुष आकृति निर्मित है जो संभवतः छत्र धारण किये थी। उसके पीछे पताका लिए हुए एक पुरुष का अकन है और फलक के दाहिने उपान्त के मध्य में कन्धे पर मृतक पशु लिए हुए पुरुष की आकृति अंकित है। रेवन्त के आगे एक व्यक्ति रेवन्त को सुरापूरित चषक प्रदान करते हुए प्रदर्शित है तथा अन्य व्यक्ति कन्धे पर लकड़ के सहारे खाद्य सामग्री को पोटली में लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। उसके आगे अश्व पर सवार अन्य योद्धा है जो पीछे दृष्टि घुमा कर रेवन्त को देख रहा है। सबसे आगे कोई वाद्य यन्त्र मुख से बजाते हुए व्यक्ति का अकन है। अश्वों के पैरों के बीच में कुत्तों का अकन है जो मृगया में सहायक होते थे। फलक के दाहिनी ओर ऊर्ध्व उपान्त में आसीन मुद्रा में चतुर्भुजी आकृति का अकन है जिसके एक हाथ में खड्ग जैसी कोई वस्तु तथा दूसरे हाथ में चषक जैसी कोई वस्तु है। ऊर्ध्व वामहस्त में भी किसी वस्तु को अंकित किया गया था जो स्पष्ट नहीं है, परन्तु वाम अधः हस्त बाये जानुपर प्रदर्शित है। यह प्रतिमा सुखासन मुद्रा में है इसके बायी ओर नवग्रहों का अकन है। सूर्य

1 पटना सग्रहालय में रेवन्त की एक मूर्ति है। न० १०६४८

2 बनर्जी, जे०एन०; प्रोसिडिंग्स आफ हिस्ट्री कांग्रेस, पृ० ४४३

3 जर्नल आफ ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट बडोदा १६०६, पृ० ३६१-६२ प्लेट XXX

4 शुक्ल, डा० विमल चन्द्र, भारतीय कला के विविध आयाम, पृ० २

के दोनो हाथ ऊपर की ओर उठे हैं जिनमे कमल प्रदर्शित है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एव शनि त्रिभग मुद्रा मे खडे हुए हैं एव दाहिना हाथ अभय मुद्रा मे है। राहु आसीन मुद्रा मे हैं तथा सर्पाकृति अधोभाग युक्त केतु बाये हाथ से पात्र पकडे तथा स्थानक रूप मे प्रदर्शित है। फलक के शीर्ष वाम उपान्त मे सप्त मातृकाओ का अकन हे जिनके एक ओर एक गण तथा दूसरी ओर चतुर्भुज गणेश अंकित है। फलक की पाद पीठिका पर भी कतिपय दृश्यो का अकन था जो पूर्णतया नष्ट हो चुका है।

साहित्य एव शिल्प के आधार पर रेवन्त की मूर्तियो को दो वर्गो मे बाटा जा सकता है। पहले वर्ग मे ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनमे बृहत्सहिता के विवरण के अनुरूप रेवन्त को कुछ सहयोगियो सहित अश्वारूढ आखेटक के रूप मे आमूर्तित किया गया। इस वर्ग की मूर्तियो (भरतपुर झालावाडद्व नालन्दा बडकामता) मे या तो आखेट के क्षणो को शिल्पाकित किया गया है या फिर आखेट के पश्चात् वापिस लौटने की स्थिति (खजुराहो एव सुल्तानगज की मूर्तियो) अभिव्यक्त हुई है। दूसरे वर्ग की मूर्तियो मे मार्कण्डेय पुराण के विवरण के अनुरूप रेवन्त को अकेले तथा मानसिक और भौतिक सुखो को देने वाले एव विभिन्न विघ्न-बाधाओ को दूर करने वाले देवता के रूप मे आमूर्तित किया गया है। ऐसी मूर्तियाँ आसियों तथा कुछ अन्य स्थलो से मिली हैं। कभी-कभी विष्णु के कल्कि अवतार और रेवन्त की मूर्तियो की पहचान मे उनके लक्षण-साम्य के कारण कठिनाई भी उपस्थित होती है। किन्तु वास्तव मे दोनो के अश्वारूढ होने के अतिरिक्त उनके मध्य अन्य कोई समानता नही है। रेवन्त सूर्य के समान उपानह, वर्म और किरीटमुकुट धारी दिखाये गये हैं।

सभी मूर्त उदाहरणो मे रेवन्त द्विभुज और अश्वारूढ है। नालन्दा से मिली मूर्ति मे सर्वालकृत और अश्व पर आरूढ रेवन्त के एक हाथ मे पात्र (चषक) तथा दूसरे मे अश्व की लगाम प्रदर्शित है। समीप ही एक सेवक लम्बा छत्र लिये दिखाया गया है जिसका छत्र भाग रेवन्त के सिर के ऊपर द्रष्टव्य है। मध्ययुग की अन्य मूर्तियो मे भी यही विशेषताये मिलती हैं। ढाका संग्रहालय की मूर्ति काफी हद तक नालन्दा मूर्ति के सदृश है। इस मूर्ति

मे रेवन्त के पैरो मे उपानह दिखाया गया है तथा अश्व के समीप ही एक खड्गधारी आकृति भी बनी है। रेवन्त के चरणो पर एक शिशु को रखती हुई स्त्री आकृति तथा आखेटक की आकृति भी उकेरी हैं। आखेटक भागते हुए शूकर को लक्ष्य कर शरसधान की मुद्रा मे रूपायित है। इस मूर्ति के निचले भाग मे सात अन्य स्त्री आकृतियाँ फल, पुष्प और कलश के साथ निरूपित हैं जो रेवन्त की पूजा से सम्बन्धित हैं। मध्यभारत से मिली एक मनोज्ञ मूर्ति सम्प्रति बर्लिन संग्रहालय मे है। इस उदाहरण मे भी सहायको से परिवृत्त द्विभुज रेवन्त को अश्व पर आरूढ और दाहिने हाथ मे पुष्प तथा बाये मे पात्र ओर घोड़े की लगाम पकड़े दिखाया गया है। नीचे की ओर श्वान तथा सात अन्य आकृतियाँ बनी हैं जिनमे से दो के कन्धो पर आखेट मे मारे गये शूकर की आकृति देखी जा सकती है। लगभग ऐसी ही एक मूर्ति झालावाड के रंगपाटन से मिली है। चित्तोड के समीप नगरी से रेवन्त की एक खण्डित मूर्ति मिली है जिसमे अश्वारूढ रेवन्त के दाहिने हाथ मे मदिरा-पात्र और बाये मे अश्व की लगाम है। पीछे मलाह, हर्षगिरि (सीकर), आबनेरी, नगर स्थित श्याम जी मन्दिर, बागोर ग्राम (भलवाडा) एव अजमेर, भरतपुर और झालावाड संग्रहालयो मे है। इनमे से अधिकांश उदाहरणो मे रेवन्त आखेटक के रूप मे अश्वारूढ दिखाये गये हैं। उनके आगे-पीछे दो अश्वारोही शिकारियो तथा शूकरो का पीछा करती श्वान आकृतियाँ उकेरी है। कुछ उदाहरणो मे एक सैनिक रेवन्त का खड्ग व खेटक लेकर खडा है तथा अश्वारूढ रेवन्त के समीप ही मदिरा-पात्र लिए सेविका खडी है जिसे कुछ उदाहरणो मे रेवन्त के हाथ मे स्थित चषक मे मदिरा डालते हुए दर्शाया गया है।

अध्याय — छः

द्वादशादित्य

अध्याय छः

“द्वादशादित्य परम्परा”

आदित्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एक देव समूह में ऋग्वेद¹ में मिलता है। ऋग्वेद में विश्वदेवा मरुत, रुद्र और वासुस जैसे कुछ प्रसिद्ध देव समूह हैं।² देव समूह की उपासना वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता है।³ आदित्य अन्य देव समूह से निम्नलिखित अर्थ में भिन्न हैं।

(अ) आदित्य या तो माता अदिति या मुख्य देव वरुण से जुड़े हैं।

(ब) आदित्य समूह मरुत या विश्वदेवास या रुद्र देव समूह से अधिक निश्चित है क्योंकि इसके सदस्यों की अलग पहचान है।⁴

(स) आदित्य वर्ग में वरुण, इन्द्र⁵ जैसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण देवतागण सम्मिलित हैं।

(द) आदित्य वर्ग का एक नैतिक क्रम है। वरुण ऋतु के रक्षक हैं। वह सर्वशक्तिमान भी है।⁶

1 ऋग्वेद, १८६ १०

2 कीथ, ए०बी० दी रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ दी वेद एण्ड उपनिषदस, पृ० २२१-२२३

3 मैकडोनल, ए०ए०, वैदिक मिथोलाजी, पृ० १३८-१३९

4 वही०, पृ० १३०

5 वही० पृ० २२-२३ देखें ऋग्वेद X, 132,4,II,27.10 V 8 9.3, VII 87-67

6 बैरगैगन, एबेल, वैदिक रिलीजन एकाडिंग टू हिम्स आफ ऋग्वेद, जिल्द-III

आदित्य अदिति के पुत्र हैं¹ इसलिए आदित्य कहे जाते हैं। ऋग्वेद में उनको कई उपाधियों से सम्बोधित किया गया है जो प्रकाश से उनके सम्बन्ध का सूचक है। ये उपाधियाँ शुक्रय, हिरणया अनिमिषा, दीर्घधिया और भूर्यक्ष हैं।²

इसी प्रकार आदित्य को ऋग्वेद में सूर्य देव नहीं माना गया है। वहाँ आदित्य (Adityas) और आदित्य (Aditya) (सूर्य) में अन्तर उल्लिखित है।³ ऋग्वेद में एक बार आदित्य (Aditya) नाम उगते हुए सूर्य के लिए प्रयुक्त है।

ऋग्वेद में मूलरूप से मात्र तीन आदित्यो—वरुण मित्र तथा अर्यमन का उल्लेख मिलता है। दूसरी अवस्था में इन्द्र के जुड़ने से उनकी संख्या चार हो गयी। सवितृ (भग) के जुड़ने से पाँच और अगली अवस्था में दक्ष और अश के जुड़ने से सात हो गयी। अन्त में मार्तण्ड के योग से उनकी संख्या ८ हो गयी।⁴

ऋग्वेद के एक छन्द में⁵ आदित्य की संख्या सात बतायी गयी है जबकि अन्य छन्द में⁶ कहा गया है कि पहले अदिति के सात पुत्र थे लेकिन बाद में वह आठवे पुत्र

1 राव टी०ए०जी०, एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी जिल्द I पार्ट II पृ० २६६
ऋग्वेद I 89 16

पृ०

2 ऋग्वेद II 27

3 ऋग्वेद 1 50 13

4 सकलानी ने पैनुली, गीता, द्वादशादित्य इन लिटरेचर, रिलीजन एण्ड आर्ट १९६१ पृ० ४६-४७

5 ऋग्वेद, IX-114 3 सप्तदिशो नाना सूर्या सप्त होतार ऋत्विज । देवा आदित्या ये सप्त तेभि सोमाभि रक्ष नु इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव

6 ऋग्वेद X 72 8

अष्टौ पुत्रासो अदिते र्ये जातास्तन्वा स्परि

देवा उप प्रैत सप्तभि परा मार्तण्डमास्यत् ।।

मार्तण्ड को जन्म दी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपर्युक्त सात देवताओं के अतिरिक्त सूर्य एक अलग देवता हैं। जो ऋग्वेद के परवर्ती ग्रन्थों के अनेक स्तोत्रों में आदित्य कहे गये हैं।¹ इस प्रकार ऋग्वेद में कुल आठ आदित्यों का उल्लेख हुआ है जिनका क्रम इस प्रकार है— वरुण, मित्र, अर्यमन, इन्द्र, सवितृ, दक्ष, अश और सूर्य (मार्तण्ड)।

शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में आठ आदित्यों का नामोल्लेख है।² अथर्ववेद³ में भी आठ आदित्यों—पुषन विष्णु त्वष्ट अश भग मित्र अर्यमन और वरुण का उल्लेख है अथर्ववेद के अन्य पद⁴ में यज्ञ से सम्बन्धित मात्र सात आदित्यों—सवितृ त्वष्ट, इन्द्र भग मित्र सूर्य और वरुण का उल्लेख है। जनता की रक्षा हेतु उनकी पूजा की जाती थी।⁵ उन्हें महान धनुर्धारी और युद्ध में सरक्षक कहा गया है।⁶ वे यज्ञ को नष्ट होने से बचाते हैं और लोगों को बल प्रदान करते हैं।⁷ आदित्य शासक की भाँति हैं इसलिए शक्ति प्रदान करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है।⁸ युद्ध में विजय के लिए भी उनकी स्तुति की जाती है।⁹ उत्तर-वैदिक काल में सभी आठ आदित्यों का

1 ऋग्वेद I 50 13

उदगाद्यादित्यो विश्वेन सहसा सह।

2 सकलानी ने पैनुली, गीता, (द्वारा उद्धृत) द्वादशादित्य इन लिटरेचर, रिलीजन एण्ड आर्ट, १९६१, पृ० ४६

3 अथर्ववेद, VII 9 21

4 अथर्ववेद, VI 3 4

5 सकलानी ने पैनुली, गीता, द्वादशादित्य इन लिटरेचर रिलीजन एण्ड आर्ट १९६१, पृ० ५०

6 अथर्ववेद, IV, 29, 1-7

7 अथर्ववेद, I 3 01

8 अथर्ववेद, III 27 1-5

9 अथर्ववेद VII 3-1-3

उल्लेख है लेकिन मार्तण्ड का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। लगभग सभी संहिताओं में¹ अदिति के इन आठ पुत्रों का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में² मित्र वरुण धाता, अर्यमा भग, इन्द्र विवस्वान और मार्तण्ड का उल्लेख है। इस सूची और ऋग्वैदिक आदित्यों की सूची के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम पाँच नाम—मित्र वरुण अर्यमन अश भग दोनों सूचियों में सर्वनिष्ठ हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण की इस सूची में मार्तण्ड का भी उल्लेख है।

शतपथ ब्राह्मण में³ आदित्यों की संख्या आठ से बढ़कर बारह हो गयी। यहाँ अदिति के पुत्र के रूप में आदित्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इसी ग्रन्थ के दूसरे पद में⁴ कहा गया है। कि वर्ष के बारह महीने ही बारह आदित्य हैं।⁵ यह इस बात का संकेतक है कि आदित्य का तादात्म्य समय से स्थापित किया गया। उपनिषद⁶ भी बारह आदित्यों

1 त्रिपाठी, जी०सी०, ऋग्वैदिक देवताओं का उद्भव एवं विकास पार्ट II पृ० २-७

2 तैत्तिरीय संहिता ११६१

3 शतपथ ब्राह्मण VI 1 2 8, 11 6 3 8

4 शतपथ ब्राह्मण XI 6 6 6

कतम् आदित्या इति

द्वादशमासा सवक्षररयैत आदित्या

5 श्रीवास्तव, विनोद चन्द्र, सनवर्षिष इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १२० cff

6 बृहदारण्यक उपनिषद् (कैलाश आश्रम, ऋषिकेश) १६८०, III ६५ पृ० ८८५

कतम् आदित्या इति वै द्वादश माया सवत्सरस्य कालस्यावयवा

प्ररिपछा एत आदित्या कथम्। एते हि यामात्पुन परिवर्तमाना

प्राणिनामायूषि कर्मफल चा ददाना ग्रहन्त उपाददतो यन्ति गच्छन्ति

त यद्यस्मादेवमिद सर्वमाददाना यन्ति तस्मादित्या इति।

का उल्लेख करते हैं। सर्वत्र उनका तादात्म्य वर्ष के बारह महीनों से स्थापित किया गया है। अनेक ग्रन्थों में बारह आदित्यों की सूची भिन्न-भिन्न है। एक सूची में घातृ, मित्र, अर्यमन्, रुद्र, वरुण, सूर्य भग, विवस्वान, पूषन सवितृ, त्वष्ट और विष्णु का उल्लेख है। अज्ञात लेखक द्वारा लिखित¹ साम्ब पचशिखा के भाष्य में बारह आदित्यों का उल्लेख कुछ भिन्न है जिसमें सूर्य और सवितृ को छोड़कर इन्द्र और पर्जन्य को स्थान दिया गया है। इस भाष्य में वर्णित है कि बारह आदित्य बारह महीनों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन यह उपनिषद् बहुत बाद का है और वस्तुतः पौराणिक परम्परा का अनुसरण करता है।² इसमें बारह आदित्यों का तादात्म्य बारह सूर्य से स्थापित किया गया है।

महाभारत में³ अदिति के पुत्र आदित्य की उत्पत्ति और सख्या का उल्लेख है। महाभारत में आदित्य की अनेक सूची है जिसमें उनकी सख्या सात ग्यारह बारह या तेरह उल्लिखित है। लेकिन वस्तुतः बारह आदित्य हैं।⁴ महाभारत के वनपर्व में⁵ हमें देवी प्राणियों की उत्पत्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह ज्ञात है कि ब्रह्म के छह आध्यात्मिक पुत्र—मारिच, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु थे। कश्यप मारिच के पुत्र हैं और कश्यप से ये सब प्राणी उत्पन्न हुए। अदिति दिति, दनु, कष्ट, दनयु मुनि सिंहिका कद्रु, क्रोध, प्रोध विनता, कपिला, सुरभि, दक्ष की पुत्रियाँ हैं। अदिति से बारह

1 दास, ए०सी०, ऋग्वैदिक इंडिया, पृ० ४१०-४१२

2 विष्णु-पुराण ११५.१२६.१३३

3 महाभारत १११.१३४.१६ महाभारत (cr) 111 134 18 महाभारत (गीता प्रेस सरकारण) I 164 19,

4 सकलानी पैनुली, गीता, द्वादशादित्य इन निटरेचर रिलीजन एण्ड आर्ट, १९६१ पृ० ६४

5 महाभारत, १५६.१६

आदित्य उत्पन्न हुए जो सृष्टि के स्वामी हैं। उनके नामों की सूची¹ इस प्रकार—धाता मित्र
अर्यमान् सक्र, वरुण, अश भग विवश्वान् पूषन् सवितृ त्वष्ट और विष्णु हैं।

महाभारत,
1 १-५४-१६

ब्राह्मणा मनसा पुत्रा विदिता षष्ठ महर्षय
मरीचिरत्रयङ्गि-रसो पुलस्य पुल ऋतु
मरीचे कश्यप पुत्र कश्यपातु इमा प्रजा
प्रज्ञज्ञिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश।
अदिर्तिदितिर्दनु काष्ठाअनयु सिहिका मुनि
क्रोधा प्रावा अरिष्ट च विनता कपिला तथा
कद्रश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत।
एतासा वीर्य सम्पन्न पुत्रपौत्रगमन्तम्।
आदित्य द्वादशादित्या सभूता भुवनेश्वरा
ये राजान्मामतस्तास्ते कीर्तियष्यामि भारत
धाता मित्रो अर्यमा शक्रो वरुणश्चाश्च एव च
भगो विवश्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णु द्वादश उच्यते
गधन्यजस सर्वेषामादित्याना गुणाधिकम्।

महाभारत में¹ बारह आदित्यो का तादात्म्य वर्ष के बारह महीनो से स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है कि यज्ञो की सख्या बारह है ओर विद्वान् आदित्यो की सख्या बारह मानते हैं। सूर्य के एक सौ आठ नामो मे उन्हे द्वादसनाम और अदिति सुत कहा गया है। जगत के विघटन के समय बारह आदित्य बारह सूर्य के रूप मे प्रकट होते है जिन्मे विष्णु अनादि-अनन्त है।² महाभारत मे उल्लिखित बारह आदित्यो मे विष्णु को प्रमुख स्थान प्राप्त है। रामायण के आदित्य हृदय स्तोत्र मे³ आदित्य के एक सौ आठ नामो मे ही बारह आदित्यो का नाम सम्मिलित है। यहाँ बारह आदित्यो का अलग से कोई उल्लेख नही मिलता है। रामायण मे उल्लिखित है कि अगस्त्य की सलाह पर रावण को मारने के पूर्व राम ने आदित्यहृदय मन्त्र के जप द्वारा सूर्योपासना की थी। इससे स्पष्ट है कि आदित्य का सूर्य के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया।⁴

1 cred III 134 18

सवत्सर द्वादश मासमाहु

जगत्या पादो द्वादशेव सिराणि

द्वादशाह प्राकृतो यत उक्तो

द्वादशायित्यान्कथयन्तीह विप्रा

2 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १६०-१६१

3 पञ्चाधिकशतम सर्ग १०५, गीता प्रेस गोरखपुर

आदित्यहृदय पुण्य सर्वशत्रु विनाशकम्

जयावह जयन्नित्यमक्षय परम शिवम्

सर्वमर्त्य मार्त्य सर्व पापप्रणाशनम्

चिन्ता शोक प्रशमनमा पुर्व्वनयुक्तम्

आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गमस्तिमान्

सुर्व्वेणा सदृशो द्वयश्रवाय नमो नम ।

नमो नम सहस्राशो आदित्याय नमो नम

4 सिन्हा, बी०सी०, हिन्दुइज्म एण्ड सिम्बल वर्शिप, पृ० ८१

प्रारम्भिक पुराणों में बारह आदित्यों को वर्ष के बारह महीनों से सम्बन्धित किया गया है।¹ प्रारम्भिक पुराणों में विष्णु पुराण² (तृतीय-चतुर्थशती ई०) वायुपुराण (तृतीय शती ई०)³ मार्कण्डेय पुराण (तृतीय-चतुर्थ शती ई०)⁴, ब्राह्मण्ड पुराण (द्वितीय-पंचवी शती ई०)⁵ और मत्स्य पुराण (तृतीय-पंचवी शती ई०)⁶ सम्मिलित हैं।

आदित्यों की बारह संख्या अवैदिक है क्योंकि ऋग्वेद में इनकी अधिकतम संख्या आठ उल्लिखित है। ब्राह्मण ग्रन्थों में बारह आदित्यों का उल्लेख है। इसी परम्परा का अनुसरण कर प्रारम्भिक पुराणों में आदित्यों की संख्या बारह स्वीकार की गयी।

प्रारम्भिक पुराणों में बारह आदित्यों की प्रकृति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब आदित्य सूर्य देव के दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य से उनका प्रत्यक्ष तादात्म्य स्थापित किया गया लेकिन कुछ अवसर पर वे सूर्य से भिन्न भी हैं।⁷ विविध प्रारम्भिक पुराणों में बारह आदित्यों का अनेक नाम मिलता है। विविध पुराणों में इनके नामों की एक तुलनात्मक सूची निम्नलिखित है

1 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया पृ० २०३

2 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० २०४-२०६

3 हजरा, आर०सी०, स्टडीज इन दी पुराणिक रिकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, वाराणसी, १९८७ पृ० १३-१६

4 वही०, पृ० ८-१३

5 वही०, पृ० १७-१९

6 वही०, पृ० २६-२७

7 श्रीवास्तव, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० २१४-२१७

विष्णु	वायु	ब्रह्माण्ड	मत्स्य
विष्णु	धाता	धाता	इन्द्र
इन्द्र	अर्यमन्	अर्यमान्	धाता
अर्यमन्	मित्र	मित्र	भग
धाता	वरुण	वरुण	त्वष्ट
त्वष्ट	अश	अश	मित्र
पूषन्	भग	भग	वरुण
विवस्वान्	इन्द्र	इन्द्र	यम्
सवितृ	विवस्वान्	विवस्वान्	विवस्वान्
मित्र	पूष	पूष	सवितृ
वरुण	पर्जन्या	पर्जन्या	पूष
अश	त्वष्ट	त्वष्ट	अशुमन
भग	विष्णु	विष्णु	विष्णु

इन सूचियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि विष्णु इन्द्र धाता त्वष्ट, पूष, विवस्वान, मित्र, वरुण और भग सभी सूची में सर्वनिष्ठ हैं। विष्णु और मत्स्य पुराण में सवितृ का उल्लेख है। वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में पर्जन्य का उल्लेख है। यम का उल्लेख केवल मत्स्य पुराण में मिलता है। केवल विष्णु पुराण में विष्णु को प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त है जबकि वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में धाता प्रमुख हैं। मत्स्य पुराण में प्राचीन परम्परा का अनुसरण कर इन्द्र को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। वायु, ब्रह्माण्ड और विष्णु

पुराण मे विष्णु सबसे छोटे हैं। ज्ञात है कि इन समस्त सूचियों मे मार्तण्ड का नामोल्लेख नहीं है जबकि प्रारम्भिक पुराणो मे अलग से उनका उल्लेख हुआ है।¹

विष्णु पुराण मे प्रत्येक माह मे आदित्यों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से दी गयी है—

धातृ	चैत्र
अर्यमा	वैशाख
मित्र	ज्येष्ठ
वरुण	असाढ़
इन्द्र	श्रावण
विवस्वान्	भाद्रपद
पूषन्	आश्विन
पर्जन्य	कार्तिक
अश	मार्गशीर्ष
भग	पौष
त्वष्ट	माघ
विष्णु	फाल्गुन

मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और अन्य परवर्ती पुराणो मे भी इसी परम्परा का अनुसरण किया गया है।

विष्णु पुराण मे¹ प्रत्येक माह मे बारह आदित्यों से सम्बन्धित देवताओ ओर

1 वायु पुराण, ८४-२६-२६

ब्राह्मण पुराण ३-५६-२७-३०

मत्स्य पुराण, II ३६

अल्पदैवीय प्राणियो का उल्लेख है।

चैत्रमास मे सूर्य धाता नाम से विख्यात हैं तथा कृतस्थली अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष हेति राक्षस तथा तुम्बुरु गन्धर्व के साथ अपने रथ पर रहते हैं।

वैशाख मास मे सूर्य अर्यमा नाम से विख्यात हैं तथा पुलह ऋषि उर्ज यक्ष पुज्जिकस्थली अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प और नारद नामक गन्धर्व के साथ अपने रथ पर निवास करते हैं।

ज्येष्ठ मास मे सूर्य मित्र नाम से जाने जाते हैं तथा जिनके साथ अत्रि ऋषि तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और रथस्वन नामक यक्ष सूर्य की गाडी मे यात्रा करते हैं।

अषाढ मास मे सूर्य अरुण (वरुण) नाम से विख्यात हैं। उनके साथ वसिष्ठ ऋषि सहजान्य नाग, रम्भा अप्सरा हूहू गन्धर्व शुक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष सूर्य की गाडी मे यात्रा करते हैं।

श्रावण माह मे सूर्य इन्द्र नाम से जाने जाते हैं। वे अपने रथ पर अगिरा ऋषि, विश्वावसु गन्धर्व, प्रम्लोचा अप्सरा, एलापुत्र नाग, श्रोता यक्ष तथा शर्य राक्षस के साथ चलते हैं।

भाद्र मास के अधिपति सूर्य का नाम विवस्वान् है। भृगु ऋषि, अनुम्लोचा अप्सरा, उग्रसेन गन्धर्व, शखपाल नाग, आसारण यक्ष तथा व्याघ्र राक्षस सदैव सूर्य की गाडी मे उपस्थित रहते हैं।

आश्विन मास मे सूर्य के रथ पर पूषा नामक आदित्य, गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुरुचि गन्धर्व, धनजय नाग, सुषेण यक्ष तथा धाता राक्षस सदैव परिभ्रमण करते हैं।

1 विष्णु पुराण, I 15 126-133

भगवान् सूर्य, पृ० १-१२, गीता प्रेस गोरखपुर

कार्तिक मास मे सूर्य के रथ पर पर्जन्य आदित्य भारद्वाज ऋषि वर्चा गन्धर्व, ऐरावत नाग सेनजित् यक्ष तथा विष्व राक्षस यात्रा करते है।

मार्गशीर्ष मास मे अशुमान् सूर्य (आदित्य) कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, ऋतसेन गन्धर्व, महाशख नाग तार्क्ष्य यक्ष तथा विद्युच्छत्रु राक्षस के साथ अपने रथ पर सचरण करते है।

पौष मास मे भग नामक आदित्य (सूर्य) अरिष्टनेमि ऋषि पूर्वचिन्ति अप्सरा ऊर्ण गन्धर्व कर्कोटक सर्प, आयु यक्ष तथा स्फूर्ज राक्षस के साथ अपने रथ पर सचरण करते है।

माघ मास मे त्वष्टा नामक सूर्य (आदित्य) ब्रह्मरात ऋषि तिलोत्तमा अप्सरा घृतराष्ट्र गन्धर्व, कम्बल नाग, शतजित् यक्ष तथा ऋचीक राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते है।

फाल्गुन मास मे विष्णु (आदित्य) सूर्य के साथ उनके रथ पर विश्वामित्र ऋषि, रम्भा अप्सरा सूर्यवर्चा गन्धर्व सत्यजित यक्ष, अश्वतर नाग तथा महाप्रेत राक्षस रहते है।

परवर्ती पुराणो मे स्कन्द पुराण¹, कूर्मपुराण², भविष्य पुराण³, ब्रह्मपुराण⁴ साम्बपुराण⁵ और गरुड पुराण⁶ बारह आदित्यो का उल्लेख करते हैं। स्कन्दपुराण मे कुछ भिन्न सूची मिलती है।⁷ यह द्वादशादित्य से भिन्न बारह आदित्यो का नामोल्लेख करता है।⁸ जो इस

1 स्कन्द पुराण VI 145 40

2 कूर्मपुराण ४२-१८२२

3 भविष्य पुराण, जर्नल आफ एन्शियन्ट इंडियन हिस्ट्री जिल्द IV 1970-71 पृ० २३२-२३५

4 ब्रह्मपुराण, ३०२६-४४

5 श्रीवास्तव, वी०सी०, (अनुवाद) साम्बपुराण पृ० १२-१३

6 गरुड पुराण XVII, 7-8

7 स्कन्द पुराण, VI 145 40

8 अवस्थी, ए०बी०एल०, दी स्टडीज इन स्कन्द पुराण, पृ० २०३

प्रकार आदित्य, सविता, मिहिर, अर्क, प्रतपन, मार्तण्ड, भास्कर, भानु, चित्रभानु दिवाकर, रवि सूर्य है। आदित्य के इन सामान्य नामों के अतिरिक्त बारह नामों¹ की एक अलग सूची है जो इस प्रकार विष्णु, धाता, भग, पूषन, मित्र अश, वरुण अर्यमन, इन्द्र विवस्वान, त्वष्ट, पर्जन्य है। ये परवर्ती आदित्य ही क्रमश वर्ष के बारह महीनों से सम्बन्धित² कहे गये हैं, जो इस प्रकार है—

विष्णु चैत्र में निकलते हैं।

विवस्वान् ज्येष्ठ में निकलते हैं।

अर्यमन् वैशाख में निकलते हैं।

अशुमन् असाढ़ में निकलते हैं।

पर्जन्य श्रावन में निकलते हैं।

वरुण भाद्रपद में निकलते हैं।

इन्द्र आश्विन में निकलते हैं।

धाता कार्तिक में निकलते हैं।

मित्र मार्गशीर्ष में निकलते हैं।

पूषन पौष में निकलते हैं।

भग माघ में निकलते हैं।

त्वष्ट फाल्गुन में निकलते हैं।³

ये क्रमश बारह महीनों में चमकते हैं।⁴ विष्णु बारह सौ किरणों से युक्त हैं। अर्यमान १३०० किरणों वाले हैं, विवस्वत १४०० किरणों से युक्त हैं और अशुमत १५००

1 स्कन्द पुराण, VII 1 101 60-61

2 वही०, VII 1 101 62-63

3 वही०, VII 1 101 64-65

4 दास, डी० आर०, जर्नल आफ एन्शियन्ट इंडियन हिस्ट्री, जिल्द IV पार्ट I-II, १६७०, पृ० २३०

किरणो से युक्त हैं। पर्जन्य और वरुण क्रमश विवस्वत और अर्यमन की तरह चमकते हैं। इन्द्र १२०० किरणों से युक्त हैं और घातृ मित्र भग तथा त्वष्ट ११०० किरणों से युक्त हैं।^१ ब्रह्मपुराण^२ भी प्रत्येक आदित्य को इतने ही किरणों वाला बताता है लेकिन कहता है कि मित्र की तरह भग और त्वष्ट ११०० किरणों से युक्त हैं। यह पूषन को ६०० किरणों से युक्त बताता है। कूर्म पुराण में^३ बारह आदित्यों का विस्तृत उल्लेख है। उसमें बारह आदित्यों का नामोल्लेख इस प्रकार है—

१ धाता, २ अर्यमा, ३ मित्र ४ वरुण, ५ पूषन ६ पर्जन्य ७ शक्र ८ विवस्वान ९ अश १० भग, ११ त्वष्ट १२ विष्णु। कूर्मपुराण में^४ वरुण को ५००० किरणों पूषन को ६००० किरणों, अश—७००० किरणों, धाता को—८००० किरणों, शक्र को—६०००, किरणों, विवस्वत को १०००० किरणों, भग को ११०० किरणों, मित्र—७००० किरणों त्वष्ट—८००० किरणों अर्यमन्—१००० किरणों, पर्जन्य—६००० किरणों और विष्णु ६००० किरणों से युक्त कहा गया है। धाता सूर्य आठ हजार किरणों के साथ तपते हैं तथा उनका रक्तवर्ण है। अर्यमा सूर्य दस हजार किरणों के साथ तपते हैं तथा उनका पीतवर्ण है। मित्र आदित्य सात हजार किरणों से तपते हैं तथा उनका अरुण वर्ण है। अरुण (वरुण) आदित्य पाँच हजार किरणों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्याम है। इन्द्र आदित्य सात हजार रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्वेत है। विवस्वान सूर्य दस हजार रश्मियों से तपते हैं, उनका वर्ण वज्रु है। पूषा आदित्य छ हजार रश्मियों से तपते हैं तथा उनका अलक्तक वर्ण है। पर्जन्य आदित्य नौ हजार रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण अरुण है। अशुमान आदित्य

१ दास, डी०आर०, जर्नल आफ एन्शियन्ट इंडियन हिस्ट्री, जिल्द IV पार्ट I-II १६७० पृ० २३०

२ ब्रह्मपुराण, ३१,२२-२४

३ ४२ १८ २२

४ ४२ २३-२५

नौ हजार किरणों से तपते हैं और उनका वर्ण हरा है। भग आदित्य ग्यारह हजार रश्मियों से तपते हैं और उनका वर्ण रक्त है। त्वष्ट आठ हजार रश्मियों से तपते हैं उनका चित्रवर्ण है। विष्णु आदित्य छ हजार किरणों से तपते हैं, उनका वर्ण अरुण है।¹

कूर्मपुराण में² कहा गया है कि धाता वैशाख में, इन्द्र ज्येष्ठ में, रवि आषाढ में विवस्वत श्रावण में भग भाद्र, पर्जन्य अश्विन त्वष्ट कार्तिक, मित्र मार्गशीर्ष विष्णु पोष, वरुण माघ, पूषण फाल्गुन, अश चैत्र में निकलते हैं।

भविष्य पुराण में³ बारह आदित्यों का नामोल्लेख इस प्रकार इन्द्र, पर्जन्य, धाता, पूष, त्वष्ट, अर्यमन्, भग, विवस्वान, अश विष्णु, वरुण, मित्र है।

साम्ब पुराण में⁴ बारह आदित्यों का उल्लेख इस प्रकार इन्द्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्ट, अर्यमान, विवस्वान, विष्णु, अशुमान मित्र, वरुण है। साम्ब पुराण के अनुसार सूर्य स्वतः बारह रूपों में विभक्त हो गये, जो अदिति के गर्भ से पुन पैदा हुए थे।⁵ संपूर्ण सृष्टि बारह आदित्यों से घिरा है।⁶

साम्ब पुराण के अनुसार आदित्य का पहला रूप इन्द्र का है जो देवराज कहे गये हैं। दूसरा रूप धाता का है जो प्रजापति कहे जाते हैं और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं तीसरा रूप पर्जन्य का है जिनकी किरणें वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं।⁷

1 भगवान् सूर्य, पृ० १-१२, गीता प्रेस गोरखपुर

2 ४२१८-२२

3 अध्याय, ७४, ७८

4 श्रीवास्तव, वी०सी०, (अनुवाद) साम्बपुराण, अध्याय, ४, इलाहाबाद, १९७५, पृ० ११-१३

5 साम्ब पुराण, अध्याय, ४-५

6 वही०, अध्याय ४-७

7 साम्ब पुराण, अध्याय, ४-१०

चौथा रूप पूषा का है। यह अन्नो से परिपूर्ण है और प्राणियों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।¹ पौंचवा रूप त्वष्ट का है जो वनस्पति में निहित है और जड़ी-बूटी के गुणों से परिपूर्ण है।² छठवाँ रूप अर्यमान का है जो प्राणियों के शरीर में विद्यमान है। सातवाँ रूप भग का है जो पृथ्वी और प्राणियों के शरीर में निहित है।³ आठवाँ रूप विवस्वान का है जो अग्नि में निहित है और भोजन के पाचन में सहायक है।⁴ नौवा रूप विष्णु का है जो राक्षसों का विनाश करते हैं।⁵ दसवाँ रूप अशुमान का है जो हवा में निहित है और लोगों को जीवित रखते हैं।⁶ ग्यारहवाँ रूप वरुण का है जो जल में निहित है और प्राणियों की रक्षा करते हैं।⁷ बारहवाँ रूप मित्र का है जो आम जनता के कल्याण के लिए चन्द्र भागा नदी के तट पर अवस्थित है।⁸

ब्रह्मपुराण में⁹ आदित्य के बारह रूपों का उल्लेख है। कहा गया है कि देवताओं के शत्रुओं का वध करने के पश्चात् सूर्य सर्वत्र इन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं और अपने राज्य में शासन करते हैं। धता, प्रजापति के रूप में उत्पत्ति करते हैं। पर्जन्य बादल, वृष्टि और वर्षा का रूप धारण करते हैं। त्वष्ट, ग्रहों में विद्यमान है। पूषन, वायु रूप में दैवीय

1 साम्ब पुराण, अध्याय ४-११

2 वही०, अध्याय ४-१२

3 वही०, अध्याय ४-१४

4 वही०, अध्याय ४-१५

5 वही०, अध्याय ४-१६

6 वही०, अध्याय, ४-१७ विस्तृत अध्ययन हेतु देखें, चन्द्र देव पाण्डेय, साम्बपुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन इलाहाबाद १९८६

7 अध्याय ४-१६

8 वही०, अध्याय, ४-२०

9 ब्रह्म पुराण, ३०,२६-४४

प्राणियों में विद्यमान है भग, अग्नि को छोड़कर पृथ्वी के सासारिक प्राणियों में निहित है और जीवित प्राणियों द्वारा ग्रहण किये गये भोजन को पचाते हैं। विष्णु, देवताओं के शत्रुओं के सहारक हैं। अश हवा में निहित हैं। वरुण, जल में निवास करते हैं और उसी रूप में प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। मित्र मानव कल्याण हेतु चन्द्रसरित के तट पर स्थित हैं। वह तप करते हैं और अपने भक्तों को तुष्ट करते हैं वह सभी के मित्र हैं। सवितृ देव इन बारह रूपों से संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं इसी कारण भक्त गण उनकी पूजा करते हैं। वह व्यक्ति जो सच्ची भक्ति से बारह आदित्यों के नामों को सुनता और पढ़ता है वह अन्त में सूर्य लोक की प्राप्ति करता है। यह परम्परा साम्बपुराण से ग्रहीत है।

गरुड पुराण में¹ आदित्यों की सूची इस प्रकार—भग सूर्य, अर्यमा मित्र वरुण सवितृ धाता, विवस्वान, त्वष्ट पूषन, चन्द्र, विष्णु मिलती है।

पूर्ववर्तीकाल में, आदित्य हृदय स्तोत्र में आदित्यों का तादात्म्य दिक्पाल (६६-६०२) से स्थापित किया गया है। परवर्ती पौराणिक परम्परा में बारह आदित्यों का तादात्म्य सूर्य के अतिरिक्त वर्ष के बारह महीनों से स्थापित किया गया है। परवर्ती पुराणों में उनकी कई सूचियाँ हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित है —

1 पूर्व खण्ड, १७,७-८.

बारह आदित्यो की परवर्ती पौराणिक सूची

भविष्य

साम्ब

स्कन्द पुराण

कूर्म

ब्रह्म

गरुड

दो सूची

(अ)

(ब)

इन्द्र	इन्द्र	विष्णु	आदित्य	वरुण	सूर्य	भग
धाता	धाता	धाता	सूर्य	पूषन	इन्द्र	सूर्य
पर्जन्य	पर्जन्य	भग	मिहिर	अश	धाता	अर्यमान
पूषा	पूषा	पूषा	अर्क	घातृ	पर्जन्य	मित्र
त्वष्ट	त्वष्ट	मित्र	प्रतपन	शक्र	त्वष्ट	वरुण
अर्यमन	अर्यमन	अशु	मार्तण्ड	विवश्वान	पूषन	सवितृ
भग	भग	वरुण	भास्कर	भग	भग	घातृ
विवश्वान	विवश्वान	अर्यमा	भानु	मित्र	विवश्वान	विवश्वान
अश	विष्णु	पर्जन्य	चित्र भानु	त्वष्ट	विष्णु	त्वष्ट
विष्णु	अश	इन्द्र	दिवाकर	अर्यमा	वरुण	पूषन
वरुण	वरुण	विवश्वान	रवि	पर्जन्य	मित्र	चन्द्र
मित्र	मित्र	त्वष्ट	सविता	विष्णु	सवित	विष्णु

परवर्ती पौराणिक सूची की बारह आदित्यो के तुलनात्मक अध्ययन से इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है—(१) धाता, मित्र, विष्णु, त्वष्ट, अर्यमन्, पूषा, भग, विवश्वान तथा वरुण का उल्लेख भविष्य, साम्ब, स्कन्द(अ) कूर्म, ब्रह्म तथा गरुड पुराण में मिलता है। (२) चन्द्र का नामोल्लेख मात्र गरुडपुराण में हुआ। (३) सूर्य का उल्लेख स्कन्द (ब) तथा गरुड पुराण में हुआ है। (४) सविता का उल्लेख स्कन्द (ब), ब्रह्म तथा गरुड पुराण में हुआ है। (५) इन्द्र का नामोल्लेख भविष्य, साम्ब, स्कन्दपुराण (अ) तथा ब्रह्म पुराण में मिलता है। (६) अश का उल्लेख भविष्य, साम्ब, स्कन्दपुराण (अ) तथा ब्रह्म पुराण में मिलता है। (७) सविता और सूर्य के अतिरिक्त, स्कन्द पुराण की (ब) सूची में विशिष्ट

आदित्यो का नामोल्लेख है। जिनका उल्लेख अन्य पुराणों में नहीं मिलता।

भारत के प्राचीनतम प्रतिमाशास्त्रीय ग्रन्थ बृहत्संहिता¹ (पाँचवी-छठवी शती ई०) में बारह आदित्यो का उल्लेख नहीं मिलता। गोपीनाथ राव² विश्वकर्माशास्त्र के आधार पर आदित्यो की एक सूची देते हैं जिसमें उन्हें चार भुजाओं वाला³ कहा गया है जबकि

1 सकलानी ने पैनुली गीता द्वादशादित्य इन लिटरेचर रिलीजन एण्ड आर्ट, १९६१ पृ० १०१

2 एलीमेंट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, जिल्द I पृ० ३१०

3 आदित्यो के नाम	पीछे का दाया हाथ	पीछे का बाया हाथ	सामने का बाया हाथ	दाया हाथ
घातृ	कमल का माला	कमडल	कमल	कमल
मित्र	सोम	शूल	कमल	कमल
अर्यमन्	चक्र	कोमोदकी	कमल	कमल
रुद्र	अक्षमाला	चक्र	कमल	कमल
वरुण	चक्र	पाश	कमल	कमल
सूर्य	कमडल	अक्षमाला	कमल	कमल
भग	शूल	माला	कमल	कमल
विवश्वान	शूल	माला	कमल	कमल
पूषन	कमल	कमल	कमल	कमल
सवितृ	गदा	चक्र	कमल	कमल
त्वष्ट	स्फुरक	होमज	कमल	कमल
विष्णु	चक्र	कलिका	कमल	कमल

उनके द्वारा उद्धृत ग्रन्थ मे विष्णु और पूषन जैसे आदित्यो को दो भुजाओ वाला कहा गया है। अशूमद भेदागम¹ और सुप्रभेदागम मे प्रत्येक आदित्य के दो हाथो का उल्लेख है और उनके हाथ मे कमल हैं इन दोनो ग्रन्थो मे विश्वकर्मा शास्त्र मे उल्लिखित आदित्यो के नाम से भिन्न नाम उल्लिखित हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मे² बारह आदित्यो का सूर्य के रूप मे उल्लेख है।

कुलकुण्डी सूर्य मूर्ति³ और जूनागढ सूर्य तोरण मे⁴ द्वादशादित्य का अकन है। आदित्यो से चित्रित दूसरा तोरण धनक⁵ से प्राप्त हुआ है। हुगुली जिले मे⁶ त्रिवेनी नामक स्थान से द्वादशादित्य का अकन मिला है।

भारतकला भवन वाराणसी, कन्नौज, मथुरा, मोरियम और देवगढ के संग्रहालयो मे बारह आदित्यो का अकन विष्णु विश्वारूप मे मिलता है।⁷

1 द्विभुजा पदमहस्ताश्च रक्तपदमासने स्थिता ।

रक्तमडल सयुक्ता करण्डमुकुटान्विता ।। (द्वारा उद्धृत) राव,टी०ए०जी०, एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, पृ० ३१०

2 विष्णु धर्मोत्तर पुराण III,67 16 असहयतेजो धारित्वाद गूढगात्रस्थैव च । एव सर्वमय धाम सूर्य एव प्रकीर्तित ।।

देखे—बनर्जी, जे०एन० डिक्लपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४४१

3 कुलकुण्डी सन गाड इमेज, इपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २७ १६४७—४८ पृ० २५

4 बनर्जी, जे०एन०, डिक्लपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ४४१

साकलिया एच०डी०, आर्कियोलाजी आफ गुजरात पृ० १५८

5 साकलिया,एच०डी०, आर्कियोलाजी आफ गुजरात, पृ० १५६ चित्र ७०

6 आर्कियोलाजी सर्वे आफ इडिया एनुअल रिपोर्ट्स, १६३०—३४, पृ० ३७

7 सकलानी ने पैनुली, गीता, द्वादशादित्य इन लिटरेचर रिलीजन एण्ड आर्ट, १६६१ पृ० १०७

धार्मिक अनुष्ठानों में बारह आदित्यों का सदर्थ मिलता है। कई हिन्दू सस्कारों में विशेष रूप से¹ आदित्यों की उपासना का विधान है। अथर्ववेद में सुरक्षित प्रसव के लिए² विशेष रूप से पूषन और अर्यमान दो आदित्यों की पूजा की गयी है। विष्णु गर्भाधान सस्कार के³ मुख्य देवता है। विवाहोत्सव में⁴ विभिन्न अवसरों पर सूर्य की पूजा का विधान है।⁴ अर्यमन अविवाहित लड़कियों के सरक्षक माने गये हैं इसलिए उनसे दुल्हन को अपने सरक्षकत्व से छोड़ने और दुल्हे को देने की प्रार्थना की गई है।⁵ दुल्हन को कुशलपूर्वक ले जाने के लिए पूषन की स्तुति की गयी है।⁶ दम्पति की सुरक्षा⁷ के लिए मित्र-विष्णु और सूर्य के साथ अन्य देवताओं की स्तुति की गयी है। विवाहोपरान्त दुल्हा तीन दिन तक सुबह प्रजापति को आहुति देता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह वस्तुतः सूर्य को आहुति देता है।⁸ चौथी रात में उषा काल में पति अपने पापशोधन हेतु⁹ सूर्य की

1 पाण्डेय, आर०बी०, 'हिन्दू सस्कार', पृ० ११६

2 अथर्ववेद I 11

3 पाण्डेय, राजबली, "हिन्दू सस्कार", पृ० ८१

4 श्रीवास्वत, वी०सी०, सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १६०

5 वही०, आश्वलायन गृह्यसूत्र, 1 4 8, 1 7 13, गोमिल गृह्यसूत्र ११२७, वही० पारस्कर गृह्यसूत्र, १६३, हिरण्यकेशिन गृह्य सूत्र १६२०

6 वही०, आश्वलायन गृह्यसूत्र, १७१६, साख्यायन गृह्यसूत्र, १११४, गोमिल गृह्यसूत्र, ॥२७ पारस्कर गृह्यसूत्र, १४१६, मानव गृह्य सूत्र १६२०२

7 पारस्कर गृह्यसूत्र, १४१६, गोमिल गृह्यसूत्र १११४, हिरण्यकेशिन गृह्य सूत्र १६२१
देखे— पारस्कर गृह्यसूत्र १८२, हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र १६२०६

8 हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, १७, २३६

9 हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र १७२४, साख्यायन गृह्यसूत्र ११८२

पारस्कर गृह्यसूत्र १११२ गोमिल गृह्यसूत्र ११२७

स्तुति करता और आहुति देता है। दीक्षा समारोह में सूर्योपासना का बहुत महत्व है। इस समारोह में सवितृ की उपासना अनिवार्य सघटक है। जब अध्यापक विद्यार्थी का उत्तदायित्व ग्रहण करता है तो सवितृ पूषण जैसे सौर देवताओं की स्तुति की जाती है।¹ कुछ अध्यापकों ने यह निर्धारित किया है कि विद्यार्थी सूर्य का दर्शन करे और उनके पवित्र मंत्र का उच्चारण करे।² जब विद्यार्थी का उत्तरदायित्व सूर्य को सौंप दिया जाता है तो सूर्योपासना की जाती है।³ वैदिक अध्ययन के पुनरारम्भ और अध्ययन की समाप्ति पर सूर्योपासना का विधान है।⁴

सभी सस्कारों में सूर्योपासना का विधान है।⁵ केशान्त और चूडाकर्म सस्कार में सवितृ की स्तुति की जाती है।⁶ बच्चे के जन्म के एक माह पश्चात् माता-पिता भग, अर्यमान, सवितृ, मित्र जैसे कई सौर देवताओं को चढावा चढाते हैं।⁷

कई सौर व्रतों में आदित्य का उल्लेख मिलता है।⁸ बगाल में इतू पूजा या मित्र पूजा इस देवत्व से सम्बन्धित है। महाकाव्यों और पुराणों में विमारियों विशेषतः क्षयरोग और कोढ़ से मुक्ति हेतु आदित्य की पूजा का उल्लेख है।

1 साख्यायन गृह्यसूत्र, ११२१२, आश्वलायन गृह्यसूत्र, १२०४,

गोभिल गृह्यसूत्र, १११०२६ भग, अर्यमान, मित्र आदि की भी उपासना की गयी है।

गोभिल गृह्यसूत्र ११३११

2 पारस्कर गृह्यसूत्र, ११२१५

3 हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, ११६१३

4 साख्यायन गृह्यसूत्र, ११७८६

5 पाण्डेय, राजबली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार

6 हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र, १११६ पारस्कर गृह्यसूत्र, १११६

7 मत्स्यपुराण गृह्यसूत्र, अध्याय ४८

8 चट्टोपाध्याय, के० ‘स्टडीज इन दी इण्डोरिलीजन एण्ड लिटरेचर’, पृ० १८५

द्वादशादित्य की परम्परा मथुरा काशी और प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थों में प्रचलित थी। काशी में द्वादशादित्य परम्परा का विस्तृत और सुदृढ प्रमाण मिलता है।

बृन्दावन में द्वादशादित्यघाट द्वादशादित्यों से सम्बन्धित है। यहाँ के टीले से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण सकेत करते हैं कि गुप्तकाल में सूर्य को समर्पित एक मन्दिर यहाँ था। वराह पुराण¹ में कहा गया है कि वहाँ यमुना के कालीदह के पास सूर्य तीर्थ था जब कृष्ण ने कालिय दमन करने के बाद वहाँ पर आदित्य मूर्तियों की स्थापना की।

वराहपुराण (१४१ २४) में बदरी (बदरीकाश्रम) में एक द्वादशादित्य कुण्ड का उल्लेख है। नारद पुराण (II 67 60) भी द्वादशादित्य का उल्लेख बदरी तीर्थ में करता है।

काशी में द्वादशादित्य परम्परा—

स्कन्दपुराण का काशीखण्ड² वाराणसी और उसके आस-पास सूर्योपासना की एक झलक प्रस्तुत करता है। काशीखण्ड में प्रमाणित द्वादशादित्यों³ की पृष्ठ भूमि^{मे} एक विशेष कथानक जुड़ा है। शिव ने काशी के राजा दिवोदास को धर्म विरुद्ध करने के लिए सूर्य को काशी भेजा⁴ परन्तु अत्यधिक प्रयत्न के पश्चात् भी सूर्य इस कार्य में सफल न हो सके यह सोचकर कि असफल होकर शिव के सम्मुख जाने पर मैं उनका कोप भाजन बनूँगा सूर्य यही काशी में आश्रम बनाकर रह गये जहाँ प्रवेश करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।⁵ यह सोचकर सूर्य देव अपनी बारह मूर्तियाँ बनाकर काशी में ही टिक गये।⁶ उनके बारह रूप इस प्रकार लोलार्क, उत्तरादित्य, साम्बादित्य द्रुपददित्य मयूखादित्य, खखोलादित्य,

1 वराह पुराण १६६ १३

2 स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, अध्याय, ४४ पृ० ५८१

3 नारायण जगदीश, काशी रहस्यम वाराणसी, १९८४ पृ० ३६-५८

4 काशी खण्ड ४६,२-४

5 काशीखण्ड ४६ १०,२५,२६-३१

6 काशीखण्ड ४६ ४४

अरूणादित्य, बिमलादित्य, बृद्धादित्य, केशवादित्य, गगादित्य और यमादित्य थे।¹ काशीखण्ड में चोदह आदित्यपीठों का² विस्तृत वर्णन है जिनके अलग-अलग माहात्म्य हैं। इन बारह आदित्य पीठों के अतिरिक्त ज्येष्ठ स्थान में सुमन्तु मुनि द्वारा स्थापित सुमन्त्वादित्य और राज मन्दिर में कर्णादित्य की मूर्तियाँ हैं।³

काशी में बारह आदित्यों की उपासना की मुख्य विशेषता यह है कि उन्हें पुराणों में उल्लिखित आदित्यों से भिन्न नाम दिया गया है। ये देवता आज भी वाराणसी में विद्यमान हैं। उनकी उपासना रोगों विशेषतः कोढ़ से मुक्ति हेतु की जाती है।

लोलार्क —

वाराणसी के सभी आदित्यपीठों में मूर्द्धन्य स्थान लोलार्क⁴ को दिया गया है। इतना ही नहीं यहाँ के सभी तीर्थों में इनका प्रमुख स्थान माना गया है, क्योंकि असिसगम होने से लोलार्ककुण्ड का जल गगाजी में मिल जाने के बाद ही अन्य तीर्थों में पहुँचता है। पुराने

1 स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, अध्याय ४६ पृ० ५८१-६२८ (नवल किशोर प्रकाशन, लखनऊ संस्करण)

2 इति काशी प्रभावज्ञो जगच्छुस्तमोनुद ।

कृत्वा द्वादशधात्मान काशिपुयौ व्यवस्थित ॥

लोलार्क उत्तरार्कश्च साम्बादित्यस्तथैव च ।

चतुर्थो द्रुपदादित्यो मयूखादित्य एव च ॥

खखोल्कश्चारुणादित्यो वृद्धकेशवसज्ञकौ ।

दशमो विमलादित्यौ गगदित्यस्तथैव च ॥

द्वादशश्च यमादित्य काशिपुयौ घटोद्भव ।

तमोऽधिवेभ्यो दुष्टेभ्य क्षेत्र रक्षन्त्यमी सदा ॥ (काशीखण्ड, ६४/४४-४७)

3 सुमन्तुमुनिना श्रेष्ठस्तत्रादित्य प्रतिष्ठित । (काशीखण्ड ६५/६)

4 काशीखण्ड, ४६/५६

समय में लोलार्क कुण्ड तथा गंगा का सगम¹ होता था। शतपथ ब्राह्मण² में इसका उल्लेख मिलता है। ११५१ ई० के गहड़वाल अभिलेख से ज्ञात होता है कि रानी गोशाल देवी ने यहाँ अनुष्ठान किया और धनदान दिया था। लोलार्क सूर्य की उर्वरा शक्ति को व्यक्त करता है जिसका नाटकीय प्रमाण लोलार्क षष्ठी है।³

मार्गशीर्ष शुक्ल-षष्ठी अथवा सप्तमी को यदि रविवार हो तो उस दिन लोलार्क के दर्शन का विशेष माहात्म्य है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को यहाँ की वार्षिक यात्रा शिष्टाचार के आधार पर होती है। सभी सासारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोलार्क की उपासना करते हैं और उनसे सभी प्रकार की समृद्धि माँगते हैं। चर्मरोगों से निवृत्ति के लिए लोलार्ककुण्ड के जल से स्नान तथा लोलार्क की आराधना का विधान है। वैसे तो सभी प्रकार के रोगों के लिए आदित्य की अर्चना फलवती होती है अरोग्य भास्करादिच्छेत्। रविवार को सूर्यषष्ठी का दर्शन महाफल देने वाला कहा गया है।⁴

उत्तरार्क—

वाराणसी नगर की उत्तरी सीमा के निकट एक तीर्थ है, जिसका नाम बकरियाकुण्ड है। इसके पुराने नाम उत्तरार्ककुण्ड तथा बर्करीकुण्ड है,⁵ यही पर उत्तरार्क का मन्दिर था, जो मुसलमानों के आधिपत्य के प्रारम्भ में नष्ट हो गया और पुनः उसका निर्माण नहीं हो पाया। फिर भी वर्तमान में मुख्य प्रतिमा सुरक्षित है, आधार से प्रतिमा की लम्बाई १६२ मीटर है जो यूप या लिंग की भाँति तीन भागों में विभक्त है। अब यह योनि के रूप में परिष्कृत है। ऊपर चतुर्दिक १६ जोड़ी कमल कलिका की श्रृंखला है और इसकी चोटी पर

1 वाराणसी वैभव पृ० १११

2 ६१२८

3 नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इण्डिया, ४१(१) १९६५, पृ० ८१

4 काशीखण्ड, ४६/५६, प्रत्यर्कवार लोलार्क य पश्यति शुचिब्रत ।

न तस्य दुःख लोकेस्मिन्कदाचित्सम्भविष्यति ।।

5 काशीखण्ड, ४७/१-२

२४ पखुडियो की लडी है।¹ शेरिंग्स (Sherring's) (1968 281) का मानना है कि यह एक बौद्ध स्तंभ का भाग है किन्तु यह मत मान्य नहीं प्रतीत होता है।

काशीखण्ड में, पौष मास के रविवारो को² यहाँ की यात्रा का विधान है परन्तु यह क्रम अब समाप्त हो गया है। अब ज्येष्ठ के रविवारो को यहाँ पर गाजी मियाँ का मेला लगता है।

साम्बादित्य—

काशीखण्ड में कहा गया है कि इनकी स्थाना^प श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने की थी। इन्हीं की आराधना से साम्ब की कुष्ठरोग से मुक्ति हुई थी। इनके ही समीप साम्बादित्य कुण्ड है, जो आजकल सूर्यकुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। लिगपुराण और कृत्यकल्पतरू³ में इस स्थान और इसका माहात्म्य वर्णित है। शेरिंग्स का मानना है कि इस स्थान पर सूर्य को समर्पित बारह कुएँ थे लेकिन अब वे सब लुप्त हो गये हैं। साम्बादित्य मन्दिर में एक बड़े समतल पाषाण पर बारह कमल पखुडियो की चार परत या तह मूर्ति के मुख के चतुर्दिक उकेरी गयी है। बारह कमल पखुडियाँ वर्ष के बारह महीनो का सूचक हैं। इसका निर्माण १५८० ई० के लगभग राजस्थान के राजा सूरजन हाडा ने करवाया था। चर्मरोग—नाश के लिए इनकी आराधना का विशेष महत्व है।⁴ चैत्रमास के रविवारो को इनकी वार्षिक यात्रा होती है और यदि माघ शुक्ला सप्तमी रविवार को पड़े, तो वह उनके दर्शन के लिए बड़ी पुनीत मानी गयी है।⁵

1 नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इण्डिया, ४१(१) १६६५, पृ० ८५

2 काशीखण्ड, ४७/५७ उत्तरार्कस्य देवस्य पुष्ये मासि रवेर्दिने।

कार्या सवत्सरी यात्रा न तै काशीफलेप्सुभि ।।

3 कृत्यकल्पतरू, पृ० ४४, ४८

4 काशीखण्ड, ४८/४८-५१

5 काशीखण्ड, ४८/५३ मघौ मासि रवेर्वारे यात्रा सावत्सरी भवेत्।

द्रुपदादित्य—

इनकी स्थापना द्रौपदी ने की थी और इनकी आराधना से उनको अक्षयस्थाली मिली थी, जिसके द्वारा बनवास में पाण्डवों की क्षुधाकष्ट से रक्षा हुई थी। इनकी आराधना करने वाले को क्षुधा का कष्ट नहीं होता और इनके समीप स्थित द्रौपदी की मूर्ति का दर्शन करने से प्रियजनों का वियोग नहीं होता।¹ यह मूर्ति एक पाषाण फलक पर उत्कीर्ण है। इसके ऊपरी भाग पर बारह फैले हुए पाषाण चिन्ह अंकित हैं जिसकी अनेक दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री देवी के रूप में स्तुति करते हैं।

आजकल विश्वनाथ-मन्दिर के पश्चिम मकान न० सी०के० ३५/२० में अक्षयवट के घेरे में द्रुपदादित्य की मूर्ति है। उसी के समीप नटराज की एक प्राचीन मूर्ति है जो द्रौपदी के नाम से पूजी जाती है।

मयूखादित्य —

सूर्यनारायण ने पचनद के समीप गभस्तरीश्वर शिव तथा मण्डलागौरी की स्थापना करके उनके समक्ष तप किया और वरदान पाया। उसी स्थान पर मयूखादित्य की आराधना होती है।² मंगला गौरी मन्दिर में मयूख की मूर्ति अवस्थित है, एक स्तम्भ में एक छोटा बिम्ब है जिसमें बद किरणों से आवृत सूर्य की मुखाकृति है।³ इनकी अर्चना से रोग और दरिद्रता से रक्षा होती है।⁴

1 वही०, ४८/१५, २०-२१

2 वाराणसी-वैभव, पृ० ११३

3 नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल आफ इंडिया, जिल्द ४१(१) मार्च १९६५, पृ० ८५

4 त्वदर्चनान्मृणां कश्चिन्न व्याधिं प्रभविष्यति।

भविष्यति न दारिद्र्यं रविवारे त्वदीक्षणात्।। काशीखण्ड, ५०/६४

खखोल्कादित्य —

इनका दूसरा नाम विनतादित्य है क्योंकि गरुड की माता¹ विनता द्वारा इनकी स्थापना हुई है। जबकि पौराणिक कथाओं में अरुण की माता को विनिता² कहा गया है। त्रिलोचन के समीप कामेश्वर महादेव के पूर्व के द्वार पर इनकी वर्तमान मूर्ति है। यह परित्यक्त अवस्था में है। इसमें, आकाश और एक छोटे आकार के तालाब में सूर्य धब्बा और उनकी प्रतिमूर्ति का अकन है। इनके अकन से सभी पापों तथा रोगों का नाश³ होता है।

अरुणादित्य —

सूर्य के सारथि अरुण द्वारा इनकी स्थापना तथा आराधना हुई थी जिसके प्रभाव से अरुण को सूर्य नारायण के सारथि होने का गौरव मिला। आदि महादेव के उत्तर में इनका स्थान है और आजकल त्रिलोचन महादेव के मन्दिर में पीछे की ओर इनकी मूर्ति है। इसमें किरणों से आवृत २० सेमी व्यास का एक बिम्ब है और वह सात पखुडियों वाले कमल पर आसीन हैं। इनकी अर्चना से दुःख, दारिद्र्य, व्याधि, शोक, क्लेश आदि सभी से छुटकारा मिलता है।

1 वाराणसी वैभव पृ० ११३

2 नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इण्डिया ४१(१), १९९५, पृ० ८५

3 काशीखण्ड, ५०/१४६-१५०

इत्थं खखोल्क आदित्य काशीविघ्नतमो हर ।

तस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।

काश्या पैशण्डिले तीर्थे खखोल्कस्य विलोकनात् ।

निश्चिन्तित्यमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात् ।।

वृद्धादित्य—

यह मूर्ति बृद्ध ब्राह्मण हारीत से सम्बद्ध है जो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति हेतु कठोर तपस्या कर रहा था। वृद्ध हारीत नामक ऋषि द्वारा इनकी स्थापना तथा आराधना प्राचीन काल में हुई थी।

विशालाक्षी गौरी के दक्षिण इनका स्थान है। मीरघाट पर मकान न० डी० ३/१५ में हनुमान जी के मन्दिर के समीप इनकी मूर्ति आजकल है। इस मूर्ति में चार भुजाधारी सूर्य चिन्तनशील मुद्रा में बैठे हैं। वर्तमान में यह परित्यक्त अवस्था में है। बिम्ब में सूर्य मूर्ति के चतुर्दिक कमल पखुडियों की दो तह है और दोनो तहों में कमल पखुडियों की संख्या बारह है।

इनकी अर्चना से वार्धक्य का कष्ट नहीं होता, अर्थात् वृद्धावस्था में होने वाले रोगों तथा कष्टों से रक्षा होती है तथा यथासमय मुक्ति मिलती है। इन्हीं की कृपा से वृद्ध हारीत को पुनः यौवन मिला था।¹

केशवादित्य —

भगवान् केशव को शिवाराधन करते देखकर सूर्य नारायण ने उनसे पूछा कि आप जगदात्मा विश्वम्भर होकर भी किसकी अर्चना करते हैं। इस पर भगवान् ने उनकी सदाशिव की महत्ता का उपदेश दिया और तभी से सूर्य नारायण शिव भक्त हुए। जिस स्थान पर सूर्यनारायण को यह ज्ञानोपदेश केशव से मिला, वही पर केशवादित्य की स्थापना हुई।² आदिकेशव मन्दिर में और इधर-उधर पाँच सौ बिम्ब हैं। प्रत्येक का मुख गंगा नदी के पार पूरब की ओर है। सबसे पुरातन बिम्ब दीवाल में स्थित है जिसमें पखुड़ी रूप में ४८ किरणों से आवृत सूर्य की मुखाकृति प्रदर्शित है, जबकि अन्य बिम्ब में मात्र चौबीस किरणें प्रदर्शित हैं।

1 काशीखण्ड, ५१/४१-४२

2 वही०, ५१/७३-७४

इनकी आराधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला सप्तमी (स्थसप्तमी) को यदि रविवार पड़े तो इनके दर्शन-पूजन का विशेष माहात्म्य है।¹

विमलादित्य—

पौराणिक मिथको से ज्ञात होता है कि कुष्ठरोग और मानसिक तनाव से मुक्ति हेतु विमल नामक एक ब्राह्मण ने, सगमरमर के ऊँचे चबूतरे पर सौर बिम्ब स्थापित करवाया था। हरिकेशवन मे² विमलादित्य का स्थान है। इसे आज भी उसी शक्ति से युक्त माना जाता है। वर्तमान में यह सौरबिम्ब एक ग्वाला के स्वामित्व में एक सकुलित कमरे में है। सूर्य की मुखाकृति के चतुर्दिक, किरणों का सूचक, चालीस कमल पखुडियों हैं। इनकी अर्चना से कुष्ठरोग³ का नाश होता है।

गगादित्य—

विश्वेश्वर के दक्षिण इनका स्थान कहा गया है। काशी में गगाजी के आने के समय ये प्रकट हुए थे और गगातट पर आज भी विराजमान हैं। प्राचीन काल में इनका स्थान गगाकेशव तथा गगाजी की मूर्ति—सहित अगस्त्यकुण्ड के दक्षिण में था परन्तु अब ललिताघाट⁴ पर स्थापित है।

यह मूर्ति, सूर्य और जल की विलुप्तशक्ति को अभिव्यक्त करती है और गगोपासना तथा शोधन की विशेषता बताती है। १६६० ई० के दौरान मूल प्रतिमा नष्ट हो गयी, इसलिए सगमरमर निर्मित अन्य प्रतिकृति स्थापित की गयी है। इसी से सयुक्त भगीरथ की एक छोटी मूर्ति है।

1 वही० ५१/७६-७७

2 काशीखण्ड, ५१/८३

3 वही०, ५१/६६

4 वही०, ५१/१०१,१०४

यमादित्य—

सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि यम ने स्वयं इस मूर्ति की स्थापना की थी। सकटाघाट के पास यमेश्वर घाट पर वशिष्टेश्वर के समीप घाट की सीढ़ी पर मकान न० सी०के० ७/१६४ में इनकी मूर्ति है। इनके दर्शन-पूजन से मनुष्य को यमलोक नहीं जाना पड़ता।¹

सुमन्त्वादित्य—

इनकी स्थिति ज्येष्ठ स्थान में कही गई है। हनुमान फाटक के समीप हनुमान जी के मन्दिर में सुमन्तेश्वर की मूर्ति है। इनकी स्थापना सुमन्तु मुनि ने किया था। इसमें सूर्य देव अपने दाये हाथ में खड्ग और बाये हाथ में कमल लिये हुए चिन्तनशील मुद्रा में अपने रथ पर बैठे हैं। रथ सात घोड़ों द्वारा चालित है सारथि अरुण रथ को हॉक रहा है। रथ के पहिये में १२ धुरियाँ हैं जो वर्ष के १२ महीनों की सूचक हैं। देव की चार भुजाएँ, चारों दिशाओं पर उनके नियंत्रण की सूचक हैं। यह प्रतिमा दीवार में स्थित एक विशाल पाषाण पट्टी पर अंकित है। इनके दर्शन-पूजन से कुष्ठ रोग का नाश² होता है।

कर्णादित्य—

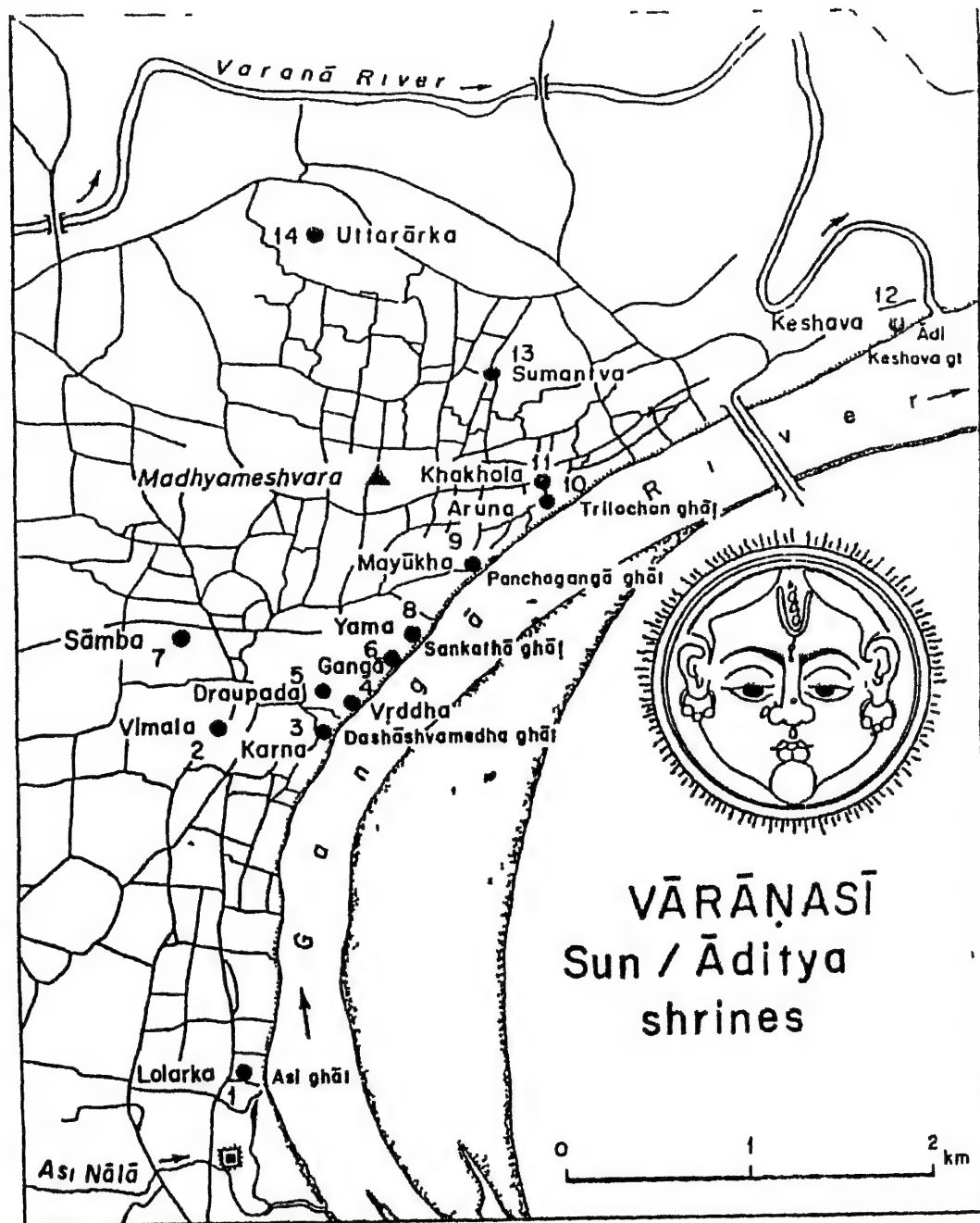
कर्णादित्य तीर्थ शीतलाघाट तथा राजमन्दिर के नीचे है और राजमन्दिर मुहल्ले में मकान न० के० २०/१४७ में कर्णादित्य³ की मूर्ति है। वर्तमान प्रतिमा में सूर्य सात घोड़ों द्वारा चालित रथ पर आसीन प्रदर्शित हैं जो संभवतः प्राचीन प्रतिमा की प्रतिकृति हैं। किसी ढग से मूर्ति अब विनष्ट हो गयी है और राम मन्दिर के प्रागण में एक कोने में बुरी अवस्था में स्थित है।

1 वही० ५१/१०६

2 काशीखण्ड ६५/६ सुमन्तुमुनिना श्रेष्ठस्तत्रादित्य प्रतिष्ठित ।

तस्य सन्दर्शनादेव कुष्ठव्याधि प्रशाम्यति ।।

3 वही० ८४/४५

वाराणसी- सूर्य मन्दिरों की स्थिति

<u>आदित्य/सूर्य</u>	<u>शहर में स्थिति (क्षेत्र मकान न०)</u>
१ लोलार्क	लोलार्क कुण्ड, असि
२ विमल	जगमबाडी मुहल्ले में खारीकुआँ D-35/273
३ कर्ण	रामामन्दिर, दशाश्वमेघ घाट D 17/111
४ वृद्ध	मीरघाट D 3/15
५ द्रुपद	विश्वनाथ मन्दिर के समीप CK 35/21
६ गंगा	ललितघाट K 1/68
७ साम्ब	सूरजकुण्ड D 51/90
८ यम	सकठाघाट K 7/164
९ मयूख	मगलागौरी मन्दिर के एक स्तम्भ में के० २४/३४
१० अरूण	त्रिलोचन मन्दिर ए० २/८०
११ खखोल	कामेश्वर मन्दिर के समीप, पीछे की ओर ए० २/६के०
१२ केशव	आदिकेशव मन्दिर ए० ३७/१५१
१३ सुमन्तव	हनुमान फाटक ए० ३१/६१
१४ उत्तरार्क	बकरिआ कुण्ड

✧ અધ્યાય – સાત ✧

સૌર વ્રત, ઉત્સવ એવં
ત્યૌહાર

अध्याय—सात

प्रमुख सौर व्रत, उत्सव, त्यौहार एवं मेला

भारतीय धर्मशास्त्रो मे आचार को धर्म के आधार रूप मे वर्णित किया गया हे।¹ आचार से मनुष्य सुखगामी होता है लक्ष्मी का भोग करता है, लम्बी आयु प्राप्त करता है तथा आचार से ही दुर्लक्षण दूर होते हैं।² सूर्य देवता की प्रियता, आयु, लक्ष्मी, कीर्ति प्राप्त करने के लिए धर्म वेत्ताओ ने सूर्य भक्त के लिए कुछ आचारो का पालन करने का निर्देश दिया है।³ यथा मनुष्य को अक्रोधी, सत्यवादी, अहिसक, अनिन्दक, अकुटिल और निरालस्य होना चाहिए तिनके नही तोडना चाहिए, नाखून नही बढाना चाहिए।⁴ ब्राह्म बेला मे उठकर धर्म के निमित्त चिन्ता करनी चाहिए। आचमन करके पूर्व और पश्चिम सन्ध्याओ का वदन करे। जल मे प्रतिबिम्बित, दोपहर मे और ग्रहण बेला मे सूर्य को न देखे। मलमूत्र वाले स्थान मे शयन न करे। सडे—गले अन्न को न खाये, सन्यासी का आदर करे। जूटे मुँह न पढे न पढाये।⁵ सूर्य, अग्नि, पवन, चन्द्रमा, जल, गाय, ब्राह्मण और नक्षत्रो की ओर मुँह करके रास्ते मे मूत्र न करे।

1 मनुस्मृति ११०८—११०

2 आचारद्वर्धतेह्यचारो हत्य लक्षणम्।

आचारत्सुखभागी स्यादाचारच्छियमश्रुते।।

साम्बपुराण ४४ २—३, तथा देखिये मनुस्मृति ४ १४५—१४६, १५६

3 साम्बपुराण, अध्याय ४४

4 महाभारत, शान्तिपर्व, १६२—१३

“लोष्ट—मर्दी तृणच्छेदी नखखादी तु यो नर ’ ये अल्पायु होते हैं।

5 साम्ब पुराण ४४ ६—८

ब्राह्मण क्षत्रिय नागों¹ का अपमान न करे। गुरु के साथ छल, असत्य के साथ समझौता, गुरु की निन्दा से बचना चाहिए। गाय ब्राह्मण, क्षत्रिय वृद्ध, भार से थकी गर्भिणी और क्षीणकाय व्यक्तियों के लिए रास्ता दे देना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या इन तिथियों में ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। सन्यासियों को भिक्षा देना तथा अतिथि सत्कार करना चाहिए। पतितों के वृत्तान्त, दर्शन और ससर्ग को छोड़ दे। गाय ब्राह्मण और स्त्रियों से वीरता न दिखाये।² सनातन ऐश्वर्य एवं ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के इच्छुक को सूर्य के लिए छत्र और उपानह³ देना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य भक्त के आचरण सम्बन्धी निर्देशों की एक लम्बी श्रृंखला साम्बपुराण में मिलती है, उसी श्रृंखला में प्रमुख आचार के रूप में सूर्य व्रतो⁴ के पालन की आज्ञा दी गयी है। मत्स्यपुराण के अनुसार सूर्य व्रत शिव द्वारा कहे गये ६० कानूनों में से एक है। पुराणों का अध्ययन स्पष्ट कर देता है कि सूर्य पूजा का प्रख्यात पक्ष व्रतो और तीर्थों के रूप में वर्णित किया गया है।

सौर व्रतोत्सवों का विवरण मुख्य रूप से मत्स्य, पद्म साम्ब, भविष्योत्तर, विष्णुधर्मोत्तर, नारद, भविष्य स्कन्द, गरुड आदि पुराणों⁵ कृत्यकल्पतरु (व्रतकाण्ड) चतुर्वर्ग चिन्तामणि

1 नाग का सूर्य से निकटतम सम्बन्ध था। देखिये—महाभारत शान्तिपर्व ३५८-३६३, ओल्घन, सी०एफ०, दी सन ऐण्ड दी सरपेन्ट।

2 साम्ब पुराण ४४ ६-८

3 महाभारत १३-८५ एवं पुराणों में आये जमदग्नि-रेणुका आख्यान में सूर्योपासक के लिए छत्र उपानह दान का औचित्य देखा जा सकता है। श्रीवास्तव, वी०सी० सन वर्शिप इन एन्शियन्ट इंडिया, पृ० १६७ साम्बपुराण ४४ ६-१४

4 साम्बपुराण ४६ ६-१४

5 मत्स्य पुराण ७४-८०; पद्मपुराण, ५ २१ २१५-३२१, साम्बपुराण अ ३८, ४६ ६१ ६२ ६८, भविष्योत्तर पुराण, ३८-५३ नारदपुराण १ ११६ १-७२, भविष्यपुराण १ ३६-४६, १०५ १-१६, २१५ २४-२६, ६८ ८-१४, विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३ १६६ १७१ १८२, गरुड पुराण १ १३० ७ ८ ६।

(व्रतखण्ड) वर्ष क्रिया कौमुदी, व्रतरत्नाकर, तिथितत्व, निर्णयामृत, कृत्यरत्नाकर, अहल्याकामधेनु, अपराक, दानसागर, धर्मसिन्धु, काल निर्णय, समय मयूख, पुरुषार्थ चिन्तामणि, निर्णय सिन्धु आदि निबन्ध ग्रन्थो तथा साहित्यिक ग्रन्थो¹ मे हुआ है।

पी०वी० काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास मे सस्कृत की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित सौर सम्प्रदायो के व्रतोत्सवो की एक लम्बी सूची² प्रस्तुत की है जिसमे व्रतो का काल अधिष्ठाता देवता का नाम, तथा श्रौत ग्रन्थो के नाम दिये गये हैं। सौर व्रतोत्सवो का अलग से कही भी विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया। सौर व्रतोत्सव के अध्ययन के लिए काणे महोदय की सूची को ही आधार बनाया गया है। उसमे वर्णित सौर व्रतोत्सवो के अतिरिक्त यत्र-तत्र पुराणो, निबन्ध ग्रन्थो मे उल्लिखित अन्य व्रतोत्सवो को भी सम्मिलित किया गया है। काणे की व्रत सूची मे निम्नलिखित सौर व्रतोत्सवो का उल्लेख है।

1 कृत्य कल्पतरु, व्रतकाण्ड, पृ० ६८-२२५, हेमाद्रि, चतुर्वर्गचिन्तामणि, व्रतखण्ड-१ पृ० ५७७-८१०, वर्ष क्रिया कौमुदी, पृ० ३५-३८ व्रतरत्नाकर पृ० २२०-२२५, तिथित्व ३४-४०, निर्णयामृत पृ० ५२ कृत्यरत्नाकर पृ० १२१-१२३, ४०३, ४०५, ४६४, ४६५, अहल्या कामधेनु, पृ० २५१ अपराक पृ० १८६-१६२ समय मयूख, पृ० ४२-४३, पुरुषार्थ चिन्तामणि पृ० १००-१०५, निर्णय सिन्धु, पृ० १३४

2 काणे, पी०वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-४ अध्याय-१-२५, पृ० ६७-२

काणे की व्रत सूची के आधार पर सौर व्रतोत्सव सूची

स० व्रत का नाम	व्रत काल	श्रोत ग्रन्थ
१ अचला सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण व्रतार्क व्रतराज निर्णयामृत।
२ आदारिद्य षष्ठी	षष्ठी	चतुर्वर्गचिन्तामणि स्कन्दपुराण
३ अनन्त फल सप्तमी	भाद्र शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्ग चिन्तामणि भविष्यपुराण कृत्यकल्पतरु।
४ अनोदना सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्य पुराण कृत्यकल्पतरु कृत्यरत्नाकर।
५ अपराजिता सप्तमी	भाद्रशुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्यपुराण पुरुषार्थ चिन्तामणि
६ अपाप सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामणि
७ अम्बुवावी	जब आषाढ में आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है।	कृत्यकल्पतरु, राजमार्तण्ड कृत्यतत्त्व चतुर्वर्गचिन्तामणि
८ अयन व्रत	उत्तरायण तथा दक्षिणायन कालनिर्णय कारिका,	कृत्यरत्नाकर चतुर्वर्गचिन्तामणि कालखण्ड समय मयूख समय प्रकाश
९ अर्कव्रत	षष्ठी एव सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
१० अर्क सप्तमी	सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, पद्मपुराण
११ अर्क सम्पुट सप्तमी	फाल्गुन शुक्ल सप्तमी	भविष्य पुराण
१२ अव्यङ्ग सप्तमी	श्रावण शुक्ल सप्तमी	भविष्य पुराण

१३ अशोक सक्रान्ति	अयन या विष्णु सक्रान्ति	व्रतार्क
	पर जब व्यतीपात हो।	
१४ अहिर्बुध्नस्नान	पूर्वाभाद्र पदा नक्षत्र	चतुर्वर्गचिन्तामाणि, विष्णुधर्मोत्तर पुराण
१५ आज्ञा सक्रान्ति	सक्रान्तिदिन	चतुर्वर्ग चिन्तामाणि
१६ आदित्यवार	रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामाणि, कृत्यकल्पतरु
१७ आदित्यमण्डल विधि	हस्त नक्षत्र मे रविवार	व्रतार्क
१८ आदित्यवार व्रत	आदित्यदिन	कृत्यकल्पतरु
१९ आदित्यवार व्रतानि	आदित्य दिन	कृत्यकल्पतरु
२० आदित्य व्रत	अश्विनमास के रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि
२१ आदित्यायन	रविवार एव हस्त नक्षत्र	मत्स्यपुराण कृत्यकल्पतरु
	के साथ सप्तमी, या	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्योत्तर
	रविवार के साथ सप्तमी	पुराण, कृत्यरत्नाकर, पद्मपुराण
	को सक्रान्ति हो।	
२२ आदित्य शान्ति व्रत	हस्त नक्षत्र के साथ रविवार	चतुर्वर्ग चिन्तामाणि
२३ आदित्य हृदयविधि	सक्रान्ति के साथ रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि, कृत्यकल्पतरु
२४ अर्काष्टमी	रविवार शुक्ल अष्टमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि
२५ आदित्याभिमुखविधि	कालोल्लेख नहीं है	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि कृत्यरत्नाकर
२६ आयु सक्रान्तिव्रत	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामाणि व्रतार्क
२७ आरोग्य प्रतिपदा	वर्षान्त मे प्रथम तिथि	चतुर्वर्गचिन्तामणि, व्रतार्क,
	को प्रारम्भ	व्रतरत्नाकर

२८ आरोग्य सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	वराहपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि तिथितत्त्व
२९ आशादित्य व्रत	अश्विन मे किसी रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि
३० उभयसप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु तुवर्गचिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण ।
३१ कपिलाषष्ठी	भाद्रपदमास कृष्णपक्ष (अमान्तगणना) या आश्विन कृष्ण (पूर्णिमान्त गणना) षष्ठी, मंगल से युक्त व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्र के साथ	चतुर्वर्गचिन्तामणि, निर्णय सिन्धु पुरुषार्थ चिन्तामणि व्रतराज
३२ कमल सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी	मत्स्यपुराण, कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्योत्तर पुराण, कृत्यरत्नाकर, पद्मपुराण
३३ कल्याण सप्तमी	रविवार, शुक्ल सप्तमी	मत्स्यपुराण, भविष्योत्तरपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि, कृत्यकल्पतरु
३४ कामद विधि	मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी	कृत्यकल्पतरु
३५ कामदासप्तमी	फाल्गुन शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्यपुराण
३६ कामव्रत	कार्तिकमास मे प्रारम्भ	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
३७ कीर्ति सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामणि, स्कन्दपुराण
३८ कृष्ण षष्ठी	मार्गशीर्ष, कृष्ण षष्ठी	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि कृत्य रत्नाकर

३६ गायत्री व्रत	शुक्ल चतुर्दशी	चतुर्वर्गचिन्तामणि
४० गोमयादि सप्तमी	चैत्रशुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
४१ चन्द्र व्रत	अमावस्या	चतुर्वर्गचिन्तामणि विष्णुधर्मोत्तर पुराण
४२ चम्पा षष्ठी	वैधृतियोग मंगलवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि, निर्णयसिन्धु
	विशाखा नक्षत्र से युक्त	स्मृति कौस्तुभ, व्रतराज
	भाद्र शुक्ल षष्ठी	
४३ चित्रभानुपदद्वय व्रत	उत्तरायण से आरम्भ	भविष्य पुराण, कृत्यकल्पतरु
४४ चित्रभानुव्रत	शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि
४५ जयदा सप्तमी	रविवार को पडने वाली	चतुर्वर्गचिन्तामणि
	शुक्ल सप्तमी	
४६ जयन्त विधि	उत्तरायण रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि कृत्यकल्पतरु
४७ जयन्तीव्रत	माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्ग चिन्तामणि, कृत्यरत्नाकर
४८ जयन्ती सप्तमी	जयन्ती व्रत ही है	
४९ जया सप्तमी	१ जब शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
	को नक्षत्रो (रोहिणी,	
	आश्लेष, मघा एव हस्त)	
	के साथ कोई ग्रहण हो।	
	२ रविवार के साथ शुक्ल वर्ष क्रिया कौमुदी	
५० तपश्चरण व्रत	मार्गशीर्ष मास	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्योत्तरपुराण
	कृष्ण पक्ष सप्तमी	
५१ तारक द्वादशी	मार्गशीर्ष, द्वादशी शुक्ल पक्ष	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्योत्तर पुराण

५२ तुरग सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, विष्णुधर्मोत्तर पुराण
५३ तेजस्सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामणि
५४ ताम्बूल सक्रान्ति	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामणि, व्रतार्क
५५ त्रयोदश पदार्थ वर्जन सप्तमी	किसी भी मास के शुक्ल पक्ष पुरुषवाची नक्षत्र के साथ सप्तमी को रविवार के दिन उत्तरायण के अन्त में,	चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण
५६ विगति सप्तमी	फाल्गुन शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ	भविष्यपुराण, कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्ग चिन्तामणि, कृत्यरत्नाकार
५७ वितय प्रदान सप्तमी	हस्त नक्षत्र के योग में माघ शुक्ल सप्तमी पर	कृत्यरत्नाकर, कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
५८ बिपुर सूदर व्रत	उत्तर नक्षत्र के साथ रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण
५९ द्वादशादित्य व्रत	रविवार वाली शुक्ल दशमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
६० दीपदान व्रत	प्रत्येक पुण्यकाल सक्रान्ति ग्रहणादि अवसरो पर दानसागर	आग्निपुराण, भविष्योत्तर पुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि कृत्यरत्नाकर,
६१ दुर्गन्ध-दुर्भाग्य नाशन त्रयोदशी	ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी पर	चतुर्वर्गचिन्तामणि
६२ देवी व्रत	प्रकीर्णक व्रत	चतुर्वर्गचिन्तामणि

६३ द्वादशादित्य व्रत	चैत्र शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि अहल्या कामधेनु विष्णुधर्मोत्तर पुराण
६४ द्वादशाह सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी से	चतुर्वर्गचिन्तामणि
६५ धन सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति के दिन से	चतुर्वर्गचिन्तामणि, स्कन्दपुराण
६६ धान्य सक्रान्ति व्रत	अयन या विपुव दिन से प्रारम्भ	चतुर्वर्गचिन्तामणि, स्कन्दपुराण
६७ धान्य सप्तमी	शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
६८ धाम व्रत	फाल्गुन की पूर्णिमा	मत्स्यपुराण, चतुर्वर्ग चिन्तामणि कृत्यकल्पतरु
६९ धार्माश्रवाव्रत	यह धाम व्रत ही है।	
७० नन्दादिव्रत विधि	माघ शुक्ल षष्ठी का रविवार	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
७१ नन्दादिव्रत विधि	रविवार	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
७२ नन्दा सप्तमी	मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी भविष्यपुराण	चतुर्वर्ग चिन्तामणि, कृत्यकल्पतरु
७३ नाम सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी कृत्यरत्नाकर, भविष्यपुराण	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
७४ निक्षुभार्क चतुष्टय व्रत	कृष्ण चतुर्दशी	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि
७५ निक्षुभार्क सप्तमी	षष्ठी या सप्तमी या सक्रान्ति या रविवार को प्रारम्भ	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि अहल्याकामधेनु, भविष्यपुराण,
७६ निम्ब सप्तमी	वैशाख शुक्ल सप्तमी	निर्णयामृत कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्ग०

७७ नीराजन विधि	कार्तिक कृष्ण १२ से प्रारम्भ	चतुर्वर्गचिन्तामणि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कृत्यरत्नाकर स्मृति कोस्तुभ राजनीति प्रकाश
७८ पद्मक योग	जब रविवार सप्तमी से युक्त षष्ठी को हो	पुरुषार्थ चिन्तामणि व्रतराज चतुर्वर्ग चिन्तामणि कालविवेक पद्मपुराण विष्णु पुराण
७९ पुत्रद विधि	रोहिणी या हस्त मे पडने वाला रविवार	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि
८० पुत्र सप्तमी	माघ शुक्ल एव कृष्ण सप्तमी	आदित्यपुराण, व्रतराज कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि
८१ पुत्रीय सप्तमी	मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी	विष्णु धर्मोत्तर पुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
८२ पुरश्चरण सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी रविवार हो तथा सूर्य मकर राशि मे हो	स्कन्दपुराण स्मृति कोस्तुभ, चतुर्वर्ग- चिन्तामणि
८३ पापनाशिनी सप्तमी	शुक्लसप्तमी हस्त रक्षत्र	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्य पुराण
८४ पुष्य व्रत	शुक्ल पक्ष, सूर्य की उत्तरायण गति हो	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
८५ फलव्रता	अषाढ से प्रारम्भ	मत्स्य पुराण, कृत्यकल्पतरु, पद्मपुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि
८६ फलषष्ठी व्रत	मार्गशीर्ष मास, षष्ठी	चतुर्वर्ग चिन्तामणि, भविष्योत्तर पुराण

८७ फल सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	स्कन्द पुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
८८ फल सप्तमी	१ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
	२ मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी	मत्स्यपुराण कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्ग चिन्तामणि पद्म पुराण
८९ वस्तु त्रिरात्र व्रत	चैत्र मे तीन दिन	चतुर्वर्ग चिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण
९० भद्र विधि	भाद्र शुक्ल षष्ठी रविवार के दिन	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण, कृत्यरत्नाकर
९१ भद्रा सप्तमी	शुक्ल सप्तमी, हस्त नक्षत्र	भविष्य पुराण, पुरुषार्थ चिन्तामणि, कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि।
९२ भनुव्रत	सप्तमी	मत्स्यपुराण पद्मपुराण,
९३ भानु सप्तमी	सप्तमी जब रविवार को पड़े	कृत्यकल्पतरु गदाधर पद्धति
९४ भास्कर प्रिया सप्तमी	शुक्ल सप्तमी पद जब सूर्य एक राशि से दूसरी पर जाता है।	भविष्यपुराण, कालविवेक, तिथितत्व वर्षक्रिया कौमुदी, ब्रह्मपुराण
९५ भास्कर व्रत	कृष्ण पक्ष षष्ठी	भविष्य पुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि
९६ भूमिव्रत	शुक्ल, चौदश	कालोत्तरपुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि
९७ भोग सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	स्कन्दपुराण, चतुर्वर्ग चिन्तामणि
९८ मदार सप्ती	माघ शुक्ल सप्तमी	पद्मपुराण, कृत्यकल्पतरु मत्स्यपुराण, पुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि
१०० मदार षष्ठी	माघ शुक्ल सप्तमी	भविष्योत्तरपुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि

१०१ मारिच सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी	भविष्योत्तर पुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१०२ महाफल व्रत	पहली या पन्द्रहवी तिथि को	भविष्य पुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१०३ महाजय सप्तमी	शुक्ल सप्तमी पर सूर्य किसी राशि में प्रवेश होता है।	चतुर्वर्गचिन्तामणि तिथितत्व ब्रह्म— पुराण
१०४ महाश्वेताप्रियविधि	सूर्यग्रहण के अवसर	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि
१०५ महासप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्यपुराण
१०६ माघ सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	कृत्यरत्नाकर, वर्षक्रिया कौमुदी राजमार्तण्ड
१०७ मार्तण्ड सप्तमी	पौष शुक्ल सप्तमी	भविष्यपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि कृत्यकल्पतरु
१०८ मास व्रत	मार्गशीर्ष मास से प्रारम्भ	देवीपुराण, कृत्यरत्नाकर, चतुर्वर्ग चिन्तामणि
१०९ मुक्तिद्वार सप्तमी	जब सप्तमी का हस्त या पुण्य नक्षत्र हो	चतुर्वर्गचिन्तामणि
११० त्रिसप्तमी	मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी	कृत्यरत्नाकर, कृत्यकल्पतरु, पुरुषार्थचिन्तामणि, वर्षक्रिया कौमुदी
१११ यज्ञसप्तमी	शुक्ल सप्तमी पर जब ग्रहण हो या सक्रान्ति हो	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
११२ रवस्त सप्तमी	मार्ग माघ कृष्ण सप्तमी	विष्णुधर्मोत्तर पुराण

११३ रथ सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्योत्तर पुराण कालनिर्णय, लिङ्पुराण
११४ रविव्रत	माघ मस	चतुर्वर्गचिन्तामणि वर्षक्रिया कौमुदी
११५ रविषष्टि	षष्ठी	कालनिर्णय लिङ पुराण
११६ राज्ञी स्नापन	चैत्रशुक्ल अष्टमी	कृत्यरत्नाकर ब्रह्मपुराण नीलमत (पुराण)
११७ राज्यव्रत	ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया	चतुर्वर्गचिन्तामणि विष्णुधर्मोत्तर पुराण
११८ रोगहविधि	पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ रविवार	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्योत्तर पुराण, कृत्यरत्नाकर
११९ लवण सक्रान्ति व्रत	सक्रान्ति दिन	चतुर्वर्गचिन्तामणि, स्कन्दपुराण
१२० वरुण व्रत	भाद्रपद के प्रारम्भ से	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्ग चिन्तामणि, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण
१२१ वाराटिका सप्तमी	किसी सप्तमी तिथि पर	कृत्यकल्पतरु, भविष्यपुराण, चतुर्वर्ग- चिन्तामणि
१२२ विजय विधि	प्रजापत्य नक्षत्र से युक्त शुक्ल सप्तमी रविवार को	कृत्यकल्पतरु
१२३ विजय सप्तमी	१ रविवार से युक्त सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्ग चिन्तामणि, भविष्योत्तर पुराण
	२ माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि
१२४ विजयाङ्ग सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्यपुराण
१२५ विधान द्वादश सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ	आदित्यपुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि

१२६ विधान सप्तमी	माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ	काल विवेक, वर्षक्रिया कौमुदी तिथितत्व, कृत्यतत्व
१२७ विशोक षष्ठी	माघ शुक्ल षष्ठी	भविष्योत्तर पुराण कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि
१२८ विशोक सक्रान्ति	जब अयन दिन या दिन के साथ व्यतीपात योग हो	स्कन्दपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१२९ विशोक सप्तमी	सूची मे कालोल्लेख नहीं है।	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्यपुराण, मत्स्यपुराण, पद्म पुराण
१३० विष्णु त्रिमुर्ति व्रत	ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया	विष्णुधर्मोत्तर पुराण
१३१ व्योम व्रम	कालोल्लेख नहीं है।	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्यपुराण
१३२ व्योम षष्ठी	कालोल्लेख नहीं है।	भविष्यपुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि
१३३ शकरार्कव्रत	रविवार को पडने वाली अष्टमी	श्रोत उल्लेख नहीं है।
१३४ शर्करा सप्तमी	चैत्र शुक्ल सप्तमी	मत्स्यपुराण, पद्मपुराण, कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्योत्तरपुराण, कृत्यरत्नाकर
१३५ शाक सप्तमी	कार्तिक शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि, कृत्यरत्नाकर, भविष्य पुराण
१३६ शुभ सप्तमी	आश्विनी शुक्ल सप्तमी	मत्स्यपुराण, कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्ग चिन्तामणि, पद्मपुराण
१३७ षष्ठी व्रत	षष्ठी या सप्तमी को	चतुर्वर्गचिन्तामणि, ब्रह्मपुराण

१३८ सप्तमी स्नापन्	नष्ट सन्तान वाली नारी के उत्पन्न हुये शिशु के सातवे मास या शुक्ल सप्तमी पर	मत्स्यपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१३९ सप्तसप्तमी कल्प	शुक्ल पक्ष मे किसी रविवार को जब सूर्य उत्तरायण प्रारंभ करे पुरुषवाची नक्षत्र हो	कृत्यकल्पतरु, भविष्यपुराण चतुर्वर्ग- चिन्तामणि
१४० सभोग व्रत	दो प्रथम एव दो पचमी तिथियो पर	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
१४१ सर्वाप्ति सप्तमी	माघ कृष्ण सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
१४२ सर्पष सप्तमी	सप्तमी	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
१४३ सुजन्मावाप्ति व्रत	जब सूर्य मेष राशि मे प्रवेश करता है	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्य पुराण
१४४ सित सप्तमी	मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्ग- चिन्तामणि, विष्णुधर्मोत्तर पुराण
१४५ सिद्धार्थकादि सप्तमी	माघ या मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्य पुराण
१४६ सूर्यरथ महात्म्य	माघ, रविवार को पडने वाली षष्ठी या सप्तमी को	भविष्य पुराण

१४७ सूर्य नवतंत्र	रविवार	मत्स्यपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१४८ सूर्यपूजा प्रशंसा	सप्तमी	विष्णु धर्मोत्तर भविष्यपुराण
१४९ सूर्य व्रत	१ षष्ठी, सप्तमी २ माघ मास ३ रविवार ४ चैत्र शुक्ल षष्ठी सप्तमी ५ मार्गशीर्ष मास ६ पौष पर्यन्त	कृत्यकल्पतरु मत्स्यपुराण पद्मपुराण कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि विष्णुधर्मोत्तर पुराण, चतुर्वर्गचिन्तामणि विष्णु धर्मोत्तर पुराण
१५० सूर्य षष्ठी	भाद्र शुक्ल षष्ठी	चतुर्वर्गचिन्तामणि, भविष्य पुराण, निर्णय सिन्धु
१५१ सूर्याष्टमी	रविवार, शुक्ल अष्टमी	चतुर्वर्गचिन्तामणि
१५२ सौभाग्य सक्रान्ति	व्यतीपात वाले अयन या विषुव दिन या सक्रान्ति	चतुर्वर्गचिन्तामणि स्कन्दपुराण
१५३ सौम्य विधि	रविवार को रोहिणी नक्षत्र हो	कृत्यकल्पतरु, चतुर्वर्गचिन्तामणि

१५४ सौरात्रिविक्रमव्रत	कार्तिक से प्रारम्भ नक्षत्र हो	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि भविष्य पुराण
१५५ सौर नक्षत्र व्रत	हस्तनक्षत्र के साथ रविवार	चतुर्वर्गचिन्तामणि, नृसिंह पुराण
१५६ सौर व्रत	सप्तमी	मत्स्यपुराण कृत्यरत्नाकर पद्मपुराण चतुर्वर्गचिन्तामणि
१५७ स्त्री पुत्रकामावाप्ति	कार्तिक मास में किया जाने वाला मास व्रत	भविष्यपुराण कृत्यरत्नाकर, चतुर्वर्ग— चिन्तामणि
१५८ हृदय विधि	मार्गशीर्ष मास से प्रारम्भ	कृत्यकल्पतरु चतुर्वर्गचिन्तामणि

उक्त सूची में वर्णित व्रतोत्सवों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सौर व्रतोत्सव हैं जिनका वर्णन सूची में नहीं किया गया है— यथा नयनप्रद सप्तमी सूर्य सक्रान्ति त्रिसप्तमी नराव्रत, पुरश्चरण व्रत, सूर्यग्रहण, मकर सक्रान्ति, रथयात्रा ध्वजारोहण आदि।

प्रमुख सौर व्रत ये हैं— कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, शर्करासप्तमी, कमल सप्तमी, मन्दार सप्तमी, शुभ सप्तमी और सूर्य सक्रान्ति¹।

कल्याण सप्तमी व्रत, विजय सप्तमी व्रत के नाम से भी जानी जाती है। यह व्रत शुक्लपक्ष के सातवे दिन रविवार को पड़ता है। इस व्रत में व्रत रहने वाले को सर्वप्रथम गाय के दूध से स्नान करना चाहिए। इस व्रत में फूल चन्दन, श्वेतवस्त्र, सुगन्धित धूप भक्ष्य, कच्ची चीनी, नमक और फलो आदि से सूर्योपासना की जाती है। कमल की आठ पखुडियों पर सूर्य देव के आठ चित्र खीचे जाते हैं। इन आठ चित्रों वाले सूर्य देवों की उनके आठ नामों (तपन, मार्तण्ड, दिवाकर, विधातृ वरुण भास्कर, विक्रान्त ओर रवि) वाले मन्त्रोच्चारण से पूजा की जानी चाहिए। मन्त्र इस प्रकार है—

तपन्य नम मार्तण्डय नम

भास्करय नम विक्रान्तन्य नम

विधात्या नम वरुणाय नम

विक्रान्त नम रविये नम

इन आठ चित्रों वाले सूर्य से पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरपूर्वी दिशाओं का उद्गम हुआ। आरम्भ, मध्य तथा अन्त में सूर्य परमात्मा² के रूप में उपासित थे। यह व्रत ब्राह्मणों के दान के साथ समाप्त होता था। इस व्रत का फल रोग से स्वतन्त्रता सभी पापों से मुक्ति और समृद्धि तथा दीर्घायु की प्राप्ति था।³

माघ माह में शुक्ल पक्ष के छठे और सातवे दिन विशोक सप्तमी व्रत⁴ पड़ता है। छठे दिन व्रत रहने वाले को तिल से स्नान करना चाहिए और उपवास तथा ब्रह्मचर्य रखा

1 श्रीवास्तव वी०सी०, पुराणिक रिकार्ड्स एण्ड सनवर्शिप, पुराणम् १६६१ पृ० २४१

2 मत्स्यपुराण, ७४१५

3 वही० ७४१६

4 मत्स्यपुराण, ७५, महाभारत ३-३६४

चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात् स्नान सातवे दिन उसे मौन रहना चाहिए। विना नमक और तेल के भोजन करना चाहिए कमल तथा वस्त्र आदि को भिक्षा में देना चाहिए। इससे व्रत रहने वाला¹ दस पद्म की अवधि तक सभी प्रकार के कष्ट और रोगों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को बिना किसी चाह के रहता है उसका ब्रह्म² के साथ एकीकरण हो जाता है। इस व्रत में की जाने वाली प्रार्थना से सूर्य के प्रति³ उसके शाश्वत विश्वास की झलक मिलती है।

मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के सातवे दिन फलसप्तमी व्रत⁴ सम्पन्न किया जाता है। इस व्रत में सुनहली सूर्य प्रतिमा सुनहले कमल और सूर्य के विभिन्न नामों यथा—भानु, अर्क, रवि, ब्रह्म सूर्य, शक्कर, हरि शिव विभावसु, त्वस्ता, वरुण, से उपासना की जाती है। इस व्रत का अनुसरण करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्ति और समृद्धि प्राप्त कर लेता है तथा अन्त में सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत में सूर्य देव का रामीकरण ब्रह्म इन्द्र, विष्णु शिव और वरुण से किया गया है। इससे सूर्य देव की सर्वोच्चता सिद्ध होती है।

वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के सातवे दिन शर्करा राप्तमी व्रत⁵ सम्पन्न होता है। इस व्रत में सूर्य के सम्मान में वेदी पर एक कमल बनाया जाता है और सपितृ का पत्रिन् मन्त्रोच्चारण किया जाता है तथा सुगन्धित पदार्थ अर्पित किये जाते थे। यह व्रत पुत्र, पोत्र तथा मुक्ति प्राप्त हेतु रहा जाता है।

1 मत्स्यपुराण ७५ महाभारत ७५.४.११

2 वही० ७५.१२

3 वही० ७५.४

4 मत्स्यपुराण अध्याय ७६

5 वही० ७७

माघ माह के सातवें दिन मदार सप्तमी व्रत¹ रखा जाता है। इस व्रत में सुनहली सूर्य प्रतिमा की उपासना कमल के आठ पखुडियों पर अंकित सूर्य के आठ नामों—भास्कर (पूर्व के देव), सूर्य (दक्षिण—पूर्व के देव) अर्क (दक्षिण के देव), अर्यमा (दक्षिण—पश्चिम के देव) पूषन (पश्चिम के देव) और आनन्द (उत्तर पूर्व के देव) से की जाती है। इस व्रत की प्रमुख विशेषता मदार के फूलों से सूर्योपासना है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति हेतु रखा जाता है।

शुभ सप्तमीव्रत² में सोन के बैल और सोने की गाय की पूजा पुष्प सुगन्धित पदार्थ और अर्यमा प्रियतम मंत्र से की जाती है।

सूर्य सक्रान्ति व्रत³ सम्पात के दिन (२१ मार्च तथा २३ सितम्बर का दिन) रखा जाता है। इस व्रत में जल का अर्घ्य चन्दन और पुष्प अर्पण का विधान है। जो व्यक्ति यह व्रत रहता है वह इन्द्रलोक में देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है।

इन व्रतों के अतिरिक्त रविवार को बारह पखुडियों वाले कमल पर लाल चन्दन⁴ से सूर्य का अंकन कर उपासना का विधान है। व्रती पूरब में नमस्कार करने के पश्चात् सूर्य की स्थापना करता है। दिवाकर को दक्षिण पूर्व, विवस्वान को दक्षिण, भग को दक्षिण—पश्चिम, वरुण को पश्चिम, महेन्द्र को उत्तर पश्चिम, आदित्य को उत्तर और सवितृ को उत्तर पूर्व वाले कमल दल पर रवि और कमल के मध्य कोष में भास्कर को अंकित किया जाता है। यहाँ वह सृष्टि की आत्मा, ऋग, साम और यजुस वेदों के आधार रूप में वर्णित हैं। जो व्यक्ति इस कर्मकाण्ड को सम्पादित करता है वह सभी पापों से मुक्त हो

1 वही० ३६

2 मत्स्यपुराण, अध्याय ८०

3 वही० ६८

4 वही० ६७५—६

जाता है। उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण¹ में सूर्योपासना को प्रत्येक गृहस्वामी का कर्तव्य बताया गया है। सूर्योपासना में आचमन अर्घ्य और उनक विभिन्न नामो—विवस्वत, सवितृ और विष्णु आदि से मन्त्रोच्चारण किया जाता है। सूर्यव्रत शिव² द्वारा वर्णित साठ व्रतो से एक है।

इन सभी सौर व्रतो में कई सर्वनिष्ठ विशेषताएँ हैं जैसे—सूर्य देव के प्रतीक रूप में सुनहले कमल का प्रयोग, लाल पुष्पो से उपासना, सूर्य के विभिन्न नामो वाला मन्त्रोच्चारण और व्रत रहना आदि।

बिहार का छठ व्रत—

छठ व्रत वर्ष में दो बार पड़ता है। दोनों अवसरों पर चार दिनों तक चलता है। प्रथम दिन बरौन या स्नान—खान—दिन दूसरा दिन लोहर तीसरा दिन उपवास और चौथा दिन जनभाषा में पारन कहा जाता है।

कार्तिक और चैत्र माह की अर्द्ध शुक्लपक्ष का चौथा दिन छठव्रत का बरौन दिन है। इस दिन पर्वत (छठ व्रत रहने वाला) साय तक उपवास रह कर और पवित्र नदी या तालाब में नहाकर अपने शरीर को स्वच्छ करता है। वे अपने मुख को धोने और डुबकी लगाने के लिए आम या अमरूद की छड़ी लेकर साय करीब तीन—चार बजे नदी या तालाब को जाते हैं। स्नान करने जाते समय वे छठ गीत गाते हैं। स्नान करके वह सूर्य देव को जल देता और प्रणाम करता है। स्नान के सभी धार्मिक कृत्य सम्पन्न हो जाने पर पर्वता भोजन पकाने हेतु कुछ जल ले आता है। भोजन, पीतल या कासे या मिट्टी के वर्तनों में पकाया जाता है। भोजन में भुजिया चावल, चने की दाल और आलू या लौकी की सब्जी बनाते हैं। वे सब्जी में केवल हल्दी डालते हैं। दाल, शुद्ध घी में पकाया जाता है। जब भोजन पक जाता है तो पर्वता उनको पीतल या कासे या पत्ते की प्लेट में बाँट देते हैं। पर्वता रात में जमीन या कम्बल या चटाई पर सोते हैं।

1 विष्णु पुराण ३२ ३६ ४०

2 मत्स्यपुराण सी०आई०, ६३

कार्तिक और चैत्र माह की अर्द्ध शुक्लपक्ष की पौंचमी तिथि को छठ व्रत का लोहर दिन पड़ता है। इस दिन पर्वता साय तक पूर्ण उपवास रहता है। लोहर के दिन बनने वाले प्रसाद में खीर और रोटी प्रमुख है। खीर, दूध चीनी और सूखे फल के टुकड़ों में पकायी जाती है। रोटी गेहूँ के आटे से बनती है। प्रसाद को मिट्टी के नये चून्हे पर पकाया जाता है। पकाने के लिए आम अमरुद, जामुन की लकड़ी और चेप (ईख) ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जब प्रसाद पक जाता है तो पर्वता परिवार के सभी लोग लोहर के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए गाय की गोबर से अच्छी तरह साफ स्थान पर बैठते हैं। प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व पर्वता कुछ प्रसाद को निकाल देते हैं जिसे अग्रासन कहा जाता है। अग्रासन पुत्रों या बच्चों को दे दिया जाता है। गाँवों में ऐसे लोगों की जिनके यहाँ छठ व्रत नहीं मनाया जाता है लोहर दिन के प्रसाद को पाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि अधिक से अधिक लोगों में प्रसाद बाँटने से सूर्य देव एवं छठ माता प्रसन्न होकर पर्वत की इच्छा की पूर्ति करते हैं।

चैत्र और कार्तिक माह की अर्द्धशुक्ल पक्ष का छठों दिन छठव्रत का उपवास दिन होता है। यह दिन छठ व्रत का सर्वाधिक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पर्वता सारे दिन और रात पूर्ण उपवास रखता है। इस दिन छिपते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद एक नये कलसूप में रखा जाता है। अर्घ्य नदी या तालाब के किनारे दिया जाता है। अर्घ्य ब्राह्मण की सहायता से सम्पन्न होता है। अर्घ्य गाय के दूध या नदी/तालाब के जल से दिया जाता है। ब्राह्मण, दूध या जल से युवत लोटा लेता है और भक्तों के समक्ष जल में प्रवेश करता है। पुरोहित संस्कृत श्लोक का उच्चारण करता है और कलसूप पर दूध या पानी उड़ेलता है। पर्वता सूर्य देव को प्रणाम करने के लिए नतमस्तक होता है। वे अपने मन में सूर्य देव और छठी माता का स्मरण करते हैं और अर्घ्य स्वीकार करने की विनती करते हैं। अर्घ्य देने में पर्वत बारह बार घूमते हैं। प्रत्येक बार जब वे सूर्य देव के सामने होते हैं तो वे अपना सिर झुकाते हैं और ब्राह्मण कलसूप पर दूध या पानी डालता है। पुरुष और पर्वत के घूमने में भिन्नता है। पुरुष पर्वता दायाँ से बायाँ और स्त्री पर्वता

बाये से दाये घूमते हैं। इस परम्परा मे यह विश्वास है कि स्त्री दाम्पत्य जीवन का बाया अग ओर पुरुष दाया अग है। जब अर्ध्य सम्पन्न हो जाता है तो पर्वता सूर्यदेव को दीप दिखाता है। कलसूप को दौरा मे रखकर और कलसूप पर दीप रख कर छठगीत गाते हुए पर्वता अपेन घर को लौट जाते हैं।

सातवाँ दिन छठ व्रत का पारन दिन होता है। सूर्योदय से पूर्व पर्वता ओर उसके परिवार क लाग घाट पर जाते हैं। घाट पहुचकर पर्वत मिट्टी का दीप जलाते है। पर्वता और अन्य स्त्रियाँ छठ गीत गाती है। छठ गीत के माध्यम से वे सूर्य देव ओर छठ माना से अपनी विभिन्न इच्छाओ की पूर्ति की पुनरावृत्ति करते हैं। यह कर्मकाण्ड घाट जागना के रूप मे जाना जाता है। पर्वता नदी या तालाब मे डुबकी लगाते है। जब उनका धार्मिक स्नान पूरा हो जाता है तो पूरब की ओर अपना हाथ जोड़ते हैं अपनी आखे बन्द रखो है और अपना सिर झुकाते है। वे ध्यान से सूर्य देव की प्रार्थना करत है ओर उनसे अर्ध्य स्वीकार करने, प्रकट होने तथा अपनी कामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। सूर्य के उगते ही अर्ध्य सम्पन्न होता है। जब सुबह का अर्ध्य पूरा हो जाता है तो हवन करके छठ व्रत की समाप्ति हो जाती है। पर्वता का विश्वास है कि अग्नि ओर वायु देव, सूर्य देव ओर छठी माता से उनका सदेश कहेगे। हवन छठव्रत की समाप्ति को इंगित करता है।

वामनपुराण मे महोदय¹ मे मनाये जाने वाले सूर्योत्सव का उल्लेख है। साम्बपुराण से रौर त्यौहारो के अवसर पर रथयात्रा² के आयोजन की जानकारी प्राप्त होती है। इसमे सग्वत्सरिपूजा³ का भी उल्लेख है जिसमे वर्ष मे एक बार बडे पैमाने पर रथयात्रा का अयोजन किया जाता था। भविष्यपुराण मे⁴ सूर्योपासना से सम्बन्धित त्यौहारो मे रथयात्रा

1 अग्रवाल, वी०एस०, दी वामन पुराण ए रटडी, इन्द्रोडक्सन पृ० १२

2 साम्बपुराण अध्याय ४२

3 वही० अध्याय ३४

4 भविष्य पुराण, अध्याय ५०,५२,५३,५५,५६,५७,५८

का उल्लेख हैं इसमें सूर्य प्रतिमा को रथ और माला तथा कुमकुम आदि से पूर्णतः अलंकृत घोड़ों¹ पर रख दिया जाता था। रथ भी स्वयं में पूर्णतः सुसज्जित होता था। राज्ञी और निक्षुभा नामक दो पत्नियाँ² क्रमशः सूर्य के दाये ओर बाये रख दी जाती थी। सूर्य देवता स्वर्णनिर्मित छत्र और दण्ड से युक्त और पूर्णतः सुसज्जित हाथ थे। मुख्य देवता³ के पीछे एक गरुड का चित्र दिखाई देता था। देव प्रतिमा को ३१६ ब्राह्मण भक्त⁴ रथ पर रखते थे। मुख्य रथ के साथ⁵ अनुचरो और अन्य सौर देवताओं के रथों का जुलूस साज-सज्जा और वाद्ययंत्रों की ध्वनि⁶ के साथ शहर के मुख्य मार्ग से गुजरता था। रथ केवल व्रती ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा खींचा जाता था। शूद्र, शराबी तथा अन्य देवताओं के भक्त⁷ इसे नहीं खींचते थे। इस त्योहार में सूर्य देव के सम्मान में⁸ लोग व्रत रहते दाग और उपहार देते थे।

असम का बिहू त्योहार सूर्य की गति से⁹ सम्बन्धित है। यह प्रादेशिक त्योहार संपूर्ण असम में मनाया जाता है। बिहू शब्द विशुवत शब्द से सम्बन्धित है जो गोवमयवम् नामक वैदिक यज्ञ से सम्बन्धित है। असम में आज तीन बिहू त्योहार—भाग माघ और काति,

1 वही० अध्याय ५५, श्लोक ६२-६३

2 वही० श्लोक ७६

3 वही० अध्याय ५५, श्लोक ७६

4 वही० श्लोक ७५

5 वही० अध्याय ५६

6 वही० अध्याय ५५ श्लोक ४४-४७

7 वही० अध्याय ५५ श्लोक ८४-८६

8 वही० अध्याय ५० श्लोक २०-२१

9 शर्मा, दशरथ, रिलीजियस फेयर एण्ड फेस्टिवल्स आफ असम, जर्नल आफ असम रिसर्च सोसाइटी जिल्द XVII 1968 (कामरूप अनुसंधान समिति)

मनाया जाता है। इन तीनों में भाग बिहू को रगलि, माघ बिहू को भोगलि और काति बिहू को कगलि बिहू कहा जाता है। स्पष्ट है कि असम में तीनों सक्रान्ति पर तीन बिहू मनाये जाते हैं। महविष्णुव सक्रान्ति पर रगलि बिहू, जलविष्णुव सक्रान्ति पर कगलि बिहू और उत्तरायण सक्रान्ति पर भोगलि बिहू मनाया जाता है। ये सूर्योपासना और आदित्योपासना से सम्बन्धित हैं।

षष्ठी उपासना का बारह रूप¹ आदित्योपासना का महत्वपूर्ण और लोकप्रिय अंग है। आदित्य और षष्ठी उपासना में कुछ सम्बन्ध दिखायी देता है। षष्ठी उपासना का एक रूप वर्ष के प्रत्येक महीने में पड़ता है।

१	वैशाख	दुल्ह षष्ठी
२	ज्येष्ठ	अरण्य जगल षष्ठी
३	असाढ़	कोद षष्ठी
४	श्रावन	लोटन षष्ठी
५	भाद्र	मन्थन षष्ठी
६	अश्विन	दुर्ग षष्ठी
७	कार्तिक	गोट षष्ठी
८	अग्राहण्या	गूल षष्ठी
९	पौष	पतै षष्ठी
१०	माघ	सितल षष्ठी
११	फाल्गुन	अशोक षष्ठी
१२	चैत्र	निल षष्ठी

1 श्रीवास्तव, एम०सी०पी०, मदर गाडेज इन इडिगन आर्ट आर्कियोलाजी एण्ड टिटरेचर
पृ० १७१-१७५ आगम कला, देहली

यह षष्ठी पूजा बिहार और पूर्वी उ०प्र० में बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

अग्राहासन माह, में बगाल के हिन्दू इतु पूजा या मित्र पूजा¹ करते हैं। इसमें मित्र की पूजा की जाती है। यह बहुत लोकप्रिय है।

काशी का लोलार्क छठ मेला—

काशी में दक्षिण दिशा में असिसगम के समीप लोलार्क विद्यमान है।² इस स्थान की विशिष्ट महिमा है। काशी खण्ड के अनुसार अगहन मास के किसी रविवार को सप्तमी या षष्ठी के दिन लोलार्क की वार्षिकी यात्रा द्वारा मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान दानादि का दशगुना फल होता है तो माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा और असि के सगम पर स्थित लोलार्क कुण्ड में स्नान करके मनुष्य अपने सप्त जन्म में संचित पापों से मुक्त हो जाता है।³ प्रत्येक रविवार को यहाँ दर्शन करने का भी विशेष माहात्म्य है।⁴

लोलार्क कुण्ड की सर्वाधिक प्रसिद्धि भाद्र शुक्लपक्ष में लोलार्क छठ के आयोजन से सम्बन्धित है। इस अवसर पर सुदूर प्रदेशों एवं नेपाल भूटान श्रीलंका से श्रद्धालु आकर यहाँ स्नान पूजन करते हैं।⁵ मान्यतानुसार यहाँ दर्शन करने से निःसन्तानों को पुत्र रत्न की होती है। पहले यहाँ गौनहारियों के दल के दल कजली गाते हुये इकट्ठे होते थे।⁶

1 चट्टोपाध्याय, के०, स्टडीज इन दी इण्डो रिलीजन एण्ड लिटरेचर पृ० १८५

2 काशीखण्ड, ४६ ६६

3 काशीखण्ड, ४६ ५० ५४, ५३

4 काशीखण्ड, ४६ ५६, ५७

5 शिवानन्द सरस्वती, काशी मुक्ति निर्णय और काशी का इतिहास, वाराणसी, १९६८, पृ० ६४

6 मोतीचन्द्र, काशी का इतिहास, वाराणसी, १९८५

वर्तमान में लोलार्क छठ के दिन लगभग एक लाख यात्री २ बजे रात्रि से ही स्नान एवं दर्शन करते हैं। परम्परानुसार जो जैसा वस्त्र पहने हो उसी में स्नान करें¹। इस अवसर पर विशेष रूप से स्त्रियाँ ही यहाँ स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देती हैं जिसमें जल लालफूल लाल चंदन एवं किसी फल का उपयोग किया जाता है। परन्तु अज्ञानतावश स्त्रियाँ कुण्ड में ही गीले कपड़े छोड़ देती हैं। यही नहीं हाथ की चूड़ियाँ तोड़ कर उतार देती हैं और माथे के सिंदूर को रगड़कर पोछ देती हैं। यह वस्तुतः सुहागन स्त्रियों के लिए शास्त्र विरुद्ध है। उनकी इस अज्ञानता से कुण्ड का जल ही दूषित नहीं होता अपितु आस-पास का स्थान भी टूटी चूड़ियों गीले कपड़ों से बेहद गंदा हो जाता है। इससे स्थानीय लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। कुण्ड में डाले गये फल एवं वस्त्रों का अधिकार मल्लाहों को प्राप्त है। वे ही इस आयोजन के पश्चात् इस कुण्ड की सफाई भी करते हैं।

देव (औरंगाबाद, बिहार) का छठ मेला—

धार्मिक दृष्टि में किसी धाम और तीर्थ स्थल पर दर्शकों का एकत्रित होना ही मेला कहा जाता है। हिन्दू परम्परा के अनुसार जो स्थल पावन नदी के तट पर स्थित है या किसी प्राचीन मन्दिर वाले समुद्र के किनारे स्थित है अथवा जहाँ प्राचीन तालाब और मन्दिर हैं वे तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक तीर्थ का एक मुख्य देवता होता है। जिनके नाम पर उस विशेष धाम या तीर्थ का नामकरण कर दिया जाता है जबकि वहाँ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित अन्य देवता भी देखे जा सकते हैं। धाम की यात्रा करना न केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बल्कि मृत्यु के पश्चात् के जीवन में मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी हितकर माना जाता है। कुछ विशेष अवसरों पर किसी विशेष धाम पर दर्शकों का एकत्रित होना ही मेला कहा जाता है।

1 शिवानन्द सरस्वती, काशी मुक्ति निर्णय और काशी का इतिहास, वाराणसी १९६८,

देव नामक स्थल पर सूर्यदेव का एक प्राचीन मन्दिर ओर तालाव हे ओर यह देव-सूर्य धाम या देव सूर्य तीर्थ के रूप मे जाना जाता है। यह मध्य भारत के प्राचीन स्थलो मे से एक है जो सूर्य तीर्थ यात्रा केन्द्र के रूप मे प्रसिद्ध है। यद्यपि कुछ अवसरो जैसे प्रत्येक रविवार, चैतसक्रान्ति, मकर सक्रान्ति बसत पचमी के दिन ओर सूर्यगहण के अवसर पर छोटे स्थानीय स्तर के मेले आयोजित किये जाते है लेकिन दो बडे (चैत-कार्तिक) छठ व्रतो के अवसर पर लाखो आगन्तुक न केवल बिहार के विभिन्न भागो से बल्कि उनमे से अधिकाश लोग उ०प्र० के पूर्वी भागो म०प्र० ओर पश्चिमी बंगाल से आते हैं। बिहार ओर उ०प्र० से सम्बन्धित भक्तो की परम्परा के अनुसार राजा अल के समय स ही उनके पारिवारिक सदस्य देव का दर्शन करते रहे हैं लेकिन पश्चिमी बंगाल ओर म०प्र० से आने वाले भक्त कहते हैं कि उनके पूर्वज प्राचीन गया पटना ओर आरा जिलो के निवासी थे। यद्यपि वे उन राज्यों मे दो या अधिक पीढियो से बसे हैं लेकिन देव की तीर्थ यात्रा ओर छठ व्रत का सम्पादन करते हैं।

चैत ओर कीर्तिक छठ व्रत के अवसर पर देव का छठ मेला पडता है। यह मेला छह दिनो तक चलता है। यह मेला छठ व्रत के दो दिन पूर्व ओर दो दिन पश्चात् से ही प्रारभ हो जाता है। आगन्तुक अपने विभिन्न उद्देश्यो से मेला प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व देव नामक स्थान पर आने लगते हैं। वे सामान्यत सरकारी कर्मचारी ओर दुकानदार है। पर्वत ओर उनके पारिवारिक सदस्य सामान्यत छठ व्रत के दूसरे दिन अर्थात् लोहर दिन पर अधिकाश सख्या मे भक्त जन देव नामक स्थान पर पहुँचते हैं। वे अपने घरो मे बरौन से सम्बन्धित कर्मकाण्ड सम्पादित करते है। स्थानीय पर्वत भी सध्याकालीन अर्घ्य देने के ठीक पहले देव नामक स्थल पर आते हे। वे अपने घरो मे बरौन ओर लोहर दिन का धार्मिक कृत्य सम्पादित करते हैं लेकिन देव के सूर्यकुण्ड मे अर्घ्य देने हैं। छठ व्रत के तीसरे दिन अर्थात् उपवास दिन के अवसर पर दर्शको की अपार भीड होती है। इस प्रकार यही छठ मेला है जिराके लिए देव सूर्य धाम राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। यह वही स्थल है जहाँ भारत का महानतम छठ मेला लगता है।

परम्पराओं से राजा अल के समय से देव नामक स्थल पर छठ मेला की घटना का प्रमाण प्राप्त होता है। स्थानीय शासित हिन्दू राजा भैरवेन्द्र के पूर्वज भी देव के छठ मेला के सम्बन्ध में सकारात्मक भूमिका निभाई। भैरवेन्द्र के पश्चात् देव-राज भी छठ मेला और उसके दर्शकों को प्रोत्साहन प्रदान किये। परम्पराएँ बताती हैं कि देवराज और रानियाँ देव के विभिन्न वस्तियों जहाँ दर्शक शरण लेते थे का निरीक्षण किया करते थे। उन लोगों ने दर्शकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। वे देव के छठ मेला के अवसर पर विभिन्न दुकानदारों को प्रोत्साहित भी करते थे। टकरि (गया जिला) के राजा, रामगढ़ और जगदीशपुर (भोजपुरा जिला) के राजा भी छठ मेला के अवसर पर देव का दर्शन किया करते थे। देव का राजा उनके सम्मान में रात्रि ड्रामा और नाटकों का आयोजन किया करता था। अभिनेता और अभिनेत्रियाँ उन राजाओं द्वारा दिये गये अच्छी नगद धन राशि द्वारा प्रोत्साहित किये जाते थे। दुकानदारों को देव के राजा को कर के रूप में कुछ भी नहीं देना होता था। लेकिन आजकल जिला प्रशासन दोनों अवसरों (चैत्र-कार्तिक) पर देव के छठ मेला की निलामी करता है।

અધ્યાય – આઠ

સારાંશ

अध्याय—आठ

सारांश

प्राकृतिक तत्वों में सूर्य मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसी कारण केवल भारत ही नहीं वरन् विश्व की अन्य सभी प्राचीन सभ्यताओं (मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया) में भी सूर्योपासना के प्रमाण प्राचीन काल से ही मिलते हैं। सूर्य, रात-दिन के निर्माता, प्रकाश, गर्मी, जीवन दाता तथा खाद्यपदार्थों के उत्पादक के रूप में हर युग में उपासित रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों और अभिरिखन में चिपटी वृत्ताकार तश्तरी, विन्दु, तारे आदि स्वस्तिक आदि सौर प्रतीकों के चित्रण प्राप्त हुए हैं। आद्यैतिहासिक काल के प्राप्त विभिन्न वर्तनों, मुहरों, ताबीजों में सूर्य का चित्रण है। इस युग में सूर्य पूजा का भौगोलिक विस्तार समस्त उत्तरी भारत में जान पड़ता है। दक्षिण भारत में भी प्रमाण मिले हैं। वैदिक साहित्य में सूर्योपासना एवं सूर्य के अनेक स्वरूपों का सन्दर्भ प्राप्त होता है। महाभारत में वर्णित मुख्य सम्प्रदाय में सौर सम्प्रदाय की गणना हुई है। रामायण का आदित्य हृदय स्तुति सिद्ध करता है कि सौर सम्प्रदाय प्रमुख सम्प्रदायों में से एक था महाकाव्यों में स्थान-स्थान पर मानव रूप में सूर्य का उल्लेख है लेकिन महाकाव्यों में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी तक सूर्य की मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है। पुराणों में भी सूर्य के नामों एवं स्वरूपों की चर्चा है। सौर सम्प्रदाय का अस्तित्व प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पाणिनि तथा पतञ्जलि के उल्लेखों से भी होता है। मौर्य और शुंग काल के अवशेषों और अवशेषों से प्राप्त अवशेषों में सूर्य का मानव रूप में चित्रण है। मगध पुजारियों के प्रभाव से कुषाण-गुप्तकाल में मूर्तिपूजा का प्रारम्भ हुआ। परिणामस्वरूप सूर्य मूर्तियाँ निर्मित होने लगीं। सूर्य की घरेलू पूजा का स्थान विशाल मन्दिरों में सार्वजनिक पूजा ने ले लिया। गुप्तयुग में मागीपन्थ का भारतीय सौर पूजा पद्धति में पावन हुआ। साथ ही इस युग में मूर्तिपूजा का प्रारम्भिक विकास हुआ जिसका कि पूर्ण प्रादुर्भाव प्रारम्भिक मध्ययुग में हुआ।

सूर्यपूजा में फूल, मालाओं, धूप, दीपों का प्रयोग होने लगा। सूर्यमूर्तियाँ बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा भारत से मिली हैं। इस प्रकार सौर सम्प्रदाय पूर्वमध्ययुग में उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों में से एक था।

भारतीय कला में सूर्य को प्रतीक और मानव दोनों ही रूपों में निरूपित किया गया है। आद्येतिहासिक सम्यताओं के ठीकरो पर स्वास्तिक, चक्र, किरण युक्त मण्डल और मयूर आदि सूर्य प्रतीकों का अंकन मिलता है। चक्र, पद्म और रश्मि मण्डल जैसी प्रतीकों का अंकन आहत मुद्राओं (लगभग छठी शती ई० पू०) पर देखा जा सकता है। सूर्यपूजन की विशेष लोकप्रियता के कारण उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य के कई मन्दिर भी बने जिनमें कालप्रिय, मुल्तान, देव, (औरंगाबाद बिहार), लोलार्क (वाराणसी उ०प्र०), कश्मीर, मोढेरा तथा कोणार्क के सूर्य मन्दिर प्रमुख हैं। सूर्य से सम्बन्धित मिथकों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। लगभग सभी पुराणों में सज्ञा-सूर्य की पौराणिक कथा वर्णित है। पौराणिक काल में सूर्य को विशेष रूप से कोढ़ को समाप्त करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि मयूर ने कोढ़ से मुक्ति के लिए 'सूर्यशतक' की रचना की थी। साम्ब पुराण की रचना का कारण साम्ब का कुष्ठ रोग ग्रस्त हो जाना कहा जा सकता है। कोढ़ के चिकित्सक का सूर्य का रूप ब्राह्मण ग्रन्थों में विकसित हुआ। मगों और भोजकों के पौरोहित्य के न्याय सगत ठहराने के लिए साम्ब के कोढ़ और सूर्योपासना द्वारा उसके उपचार जैसे मिथकों को उद्घृत किया गया है। मकर सक्रान्ति का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिलता है। जब सूर्य धनुराशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर सक्रान्ति होती है। पत्येक सक्रान्ति पतित्र दिन के रूप में मानी जाती है। ग्रहण के सम्बन्ध में विशाल साहित्य का निर्माण हुआ है। साम्बपुराण में सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है।

दूसरी-पहली शती ई० पूर्व से सूर्य की मानव मूर्तियों के उदाहरण मिलने लगते हैं। ऐसे उदाहरणों में बोधगया, भाजा, लाला भगत और खण्डगिरि (अनन्तगुम्फा) आदि के

उदाहरण उल्लेखनीय है। कालान्तर में कुषाणकाल में सूर्य पूजा और प्रतिमा पर विदेशी प्रभाव (उपानह चोलक अव्यग के रूप में) भी दिखाई देता है। प्रारम्भिक उदाहरणों में सूर्य को एक चक्र और चार अश्वों वाले रथ पर ऊषा प्रत्यूषा के साथ दिखाया गया है। सूर्य प्रतिमा निर्माण के शास्त्रीय सदर्भ बृहत्संहिता, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, विश्वकर्माशिल्प, अपराजितपृच्छा तथा रूपमण्डन आदि शिल्पशास्त्रों में प्राप्त होते हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के विस्तृत उल्लेख में कवचधारी सूर्य को चतुर्भुज और उदीच्य वेशधारी बताया गया है। ज्ञातव्य है कि अन्य सभी ग्रन्थों में सूर्य को द्विभुज बताया गया है इसी कारण मूर्तियों में सर्वत्र सूर्य द्विभुज हैं। केवल काशी के १८वीं शती ई० की मूर्तियों में सूर्य चतुर्भुज दिखाये गये हैं। सप्ताश्व रथ पर अरुण सारथि और पार्श्वों में दण्डी-पिगल और ऊषा-प्रत्यूषा से वेष्टित सूर्य के दोनों कर्णों में सनाल पद्म दिखाने का विधान मिलता है।

नवग्रहों के पूजन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। नवग्रह मूर्तियों का निरूपण विष्णुधर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, अग्निपुराण, रूपमण्डन, अपराजित पृच्छा, शिल्परत्न और अशुमदभेदागम में प्राप्त होता है। आचारदिनकर, निर्वाणकलिका, प्रतिष्ठासार सङ्ग्रह जैसे जैन ग्रन्थों में नवग्रहों में प्रतिमालक्षण वर्णित हैं जो पूरी तरह ब्राह्मण परम्परा से प्रभावित हैं।

रेवन्त सूर्य के पुत्र रूप में मान्य हैं जो सज्ञा नामक सूर्य की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। रेवन्त की प्रतिमाएँ बगाल, बिहार उत्तर-प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त हुईं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मात्र यह उल्लेख प्राप्त होता है कि रेवन्त को सूर्य की भाँति चित्रित करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण में रेवन्त को खड्गी, धन्वी, तनुत्रधृक, अश्वारूढ तथा वाण-तूणीर समन्वित इत्यादि विशेषणों से अभिहित किया गया है।

सम्भवतः द्वादशादित्य परम्परा का उद्भव वैदिक काल में हुआ जो महाकाव्यों, स्मृतियों, पुराणों और निबन्धों के काल में भी विद्यमान था। यह आज भी कुछ रूपों में

विद्यमान है। कला में इसकी अभिव्यक्ति गुप्तकाल से लेकर प्राचीन काल की समाप्ति तथा और भी बाद तक जारी रही। वाराणसी में यह परम्परा काफी सुदृढ़ थी। कृत्यकल्पतरु में केवल एक आदित्यपीठ लोलार्क का उल्लेख है परन्तु काशीखण्ड में चौदह आदित्यपीठों का विस्तृत वर्णन है, जिनके अलग-अलग माहात्म्य हैं।

सौर धर्म में व्रतोत्सवों का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि सौर धर्म आज मृतप्राय सा है। सूर्य मूर्तियों, मन्दिरों का निर्माण नहीं के बराबर हो रहा है। व्रतोत्सव ही सौर धर्म का ऐसा पक्ष है जिसके माध्यम से सौर धर्म आज जिन्दा है। पहली बार मत्स्यपुराण के कुछ बाद के अध्यायों में सौर व्रतों का वर्णन किया गया है। इस कोटि के अध्याय ७४-८० हैं। इन अध्यायों में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, शर्करा सप्तमी, कमल सप्तमी, मदार सप्तमी, शुभ सप्तमी, सूर्य सक्रान्ति आदि व्रतों का वर्णन है। इसके उपरान्त पद्म, स्कन्द, ब्रह्म, भविष्य, वराह आदि पुराणों साम्ब, विष्णुधर्मोत्तर, कालिका आदि उपपुराणों में सेकड़ों सौर व्रतों का उल्लेख आया है। जिनसे उद्धरण लेकर चतुर्वर्गचिन्तामणि, कृत्यकल्पतरु, वर्षक्रिया कौमुदी, कृत्यरत्नाकर, धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु, व्रतराज, व्रतार्क तिथितत्त्व, समयमयूख, निर्णयामृत, अपरार्क, पुरुषार्थचिन्तामणि आदि में सौरव्रतों का वर्णन किया गया है। उपलब्ध सौर व्रतों की संख्या लगभग २०० है। सौर व्रतोत्सवों के अध्ययन में काणों की व्रत सूची को आधार बनाया गया है। साथ ही देव (औरंगाबाद बिहार) और लोलार्क (वाराणसी उ०प्र०) के छठ व्रतों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

सहायक ग्रन्थ सूची

(मूलसाधन-१)

सहिताये, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद

- अथर्ववेद- १ पूज्यपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मडल, पारडी, सूरत, १९५७ ई०।
२ शकर पाडुरग पंडित गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल बुक डिपो १८६८ ई०।
३ डा० डब्ल्यू० डी० हिवटने, हरवर्ड यूनिवर्सिटी, १९०५ ई०।
- ऋग्वेद- १ सायण के भाष्य सहित-मैक्समूलर लन्दन, आक्सफोर्ड
१८६२ ई०।
२ ऋग्वेद सहिता पूज्यपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मडल, पारडी
सूरत, १९५७ ई०
३ माधव के भाष्य सहित (ऋगर्थदीपिका) सम्पा० लक्ष्मण स्वरूप (चार
भागो मे) मोतीलाल बनारसीदास, १९३६, १९४६, १९४३ १९५५
- शुक्ल यजुर्वेद- (अनु०) राल्फ टी० एच० ग्रिफिथ, १९५७ ई०।
- ऐतरेय ब्राह्मण- (सम्पा०) के०ए० अगशे, पूना, १८६६ ई०
- तैत्तरीय ब्राह्मण- (सम्पा०) एच०एन० आष्टे, ए०एस०एस०, न० ३७ पूना, १८६८ ई०
(अनु०) ए०बी०कीथ, एच० ओ० एस०, कैम्ब्रिज, वाल्यू १८
- पचविंश ब्राह्मण- (सम्पा०) ए० वेदान्तवगिस, कलकत्ता १८६६-७४ ई०
- शतपथ ब्राह्मण- १ सायण भाष्य सहित, भाग १ से ५, वेकटेश्वर प्रेस सस्करण
एस०बी०ई०, वाल्यूम १-५, आक्सफोर्ड, १८८५-१८९४ ई०।
२ (अनु०) गंगा प्रसाद उपाध्याय, देलही, १९६७
- सांख्यान ब्राह्मण-
- ऐतरेय आरण्यक- १ आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज पूना, न० ३७, १८६८ ई०

(अनु०) ए०बी० कीथ, आक्सफोर्ड, १९०६ ई०।

काठक संहिता— (सम्पा०) वान स्क्रोडर लिपजिग १९००—१९११ ई०।

तैत्तिरीय संहिता— (सम्पा०) ए० वेवर बर्लिन १८७१—७२ ई०।

(अनु०) ए०वी० कीथ, एच० ओ० एस० वाल्यू० XVIII एण्ड XIX केम्ब्रिज,
मास, १९१४ ई०।

मैत्रायणी संहिता— (सम्पा०) वान स्क्रोडर, लिपजिग, १८८१—८६ ई०।

वाजसनेयी संहिता—(सम्पा०) ए०वेवर, लन्दन, १८५२ ई०।

(प्रका०) वी०एस० सनक्लेकर सूरत।

ऐतरेय उपनिषद्— (अनु० हिन्दी) शकर भाष्य सहित गीता प्रेस गोरखपुर, १९६१ ई०।

कठोपनिषद्— शकरभाष्य सहित, गीताप्रेस गोरखपुर १९६२ ई०।

कौशीतक उपनिषद् डॉ० राधाकृष्णन् म्योर हेड लाइब्रेरी, रस्किन हाउस लन्दन १९५३
ई०।

छान्दोग्य उपनिषद् (सम्पा०) ए०एस०एस०पूना १९३४ ई०। शकर के भाष्य सहित अनुवाद,
गीताप्रेस, गोरखपुर १९६२ ई०।

बृहदारण्यक उपनिषद् (सम्पा०) आर० रौर, १८५६ ई०। (सम्पा०) ए०एस०एस० पूना
१९३४ ई०।

मैत्रेयी उपनिषद्— (सम्पा०) एण्ड (अनु०) ई० वी० कोवेल, १८७० ई०।

सूत्र-ग्रन्थ

निरुक्त (यास्क)— (अनु०) लक्ष्मण स्वरूप, १९६२ ई०।

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र डा० एम० विटरनित्स, वेन्था, १८८७ ई०।

आश्वलायन गृह्यसूत्र त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरीज चौखम्मा, न० ६३, १९३२ ई०।

(सम्पा०) ए०जी० स्टेन्जलर, लिपजिग १८६४ ई०।

कौषी क गृह्यसूत्र (सम्पा०) एम० ब्लूमफिल्ड, ग्रुन्डरिस सीरीज II १८८६ ई०।

खादिर गृह्यसूत्र (सम्पा०) ए० महादेव शास्त्री एण्ड एल० श्रीनिवासाचार्य, मैसूर १९१३ ई०।

गोभिल गृह्यसूत्र— (अनु०) एच० ओल्डेनवर्ग, एस०बी० ई० वाल्यू० XXX भाग II)

पारस्कर गृह्यसूत्र—(सम्पा०) गोपाल शास्त्री ने बनारस १९२६ ई०।

मानव गृह्यसूत्र— (सम्पा०) रामकृष्ण हणजी शास्त्री जी ओ एस०, बडादा १९२६ ई०

सांख्यान गृह्यसूत्र (अनु०) ओल्डेनवर्ग, एस०बी०ई०, वाल्यू० XXIX एण्ड
XXX, आक्सफोर्ड, १८८६ एण्ड १८६२ ई०।

हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र(अनु०) एस० ओल्डेनवर्ग एस०बी०ई० वाल्यू XXX भाग II)
(सम्पा०) जे० क्रिस्से वियना, १८८६ ई०।

गौतम धर्मसूत्र— मस्करी भाष्य सहित
व्युहलर एस०बी०, ई० जिल्द II द्वितीय संस्करण आक्सफोर्ड
१८६७ ई०।

बौधायन धर्मसूत्र— काशी संस्कृत सिरीज चोखम्भा, १९३४ ई०।
व्युहलर, एस०बी०ई० जिल्द, १४, आक्सफोर्ड, १८६७—१८८२ ई०।

वशिष्ठ धर्मसूत्र— (सम्पा०) ए०ए० फुहरर, बाम्बे, १९१६ ई०।
(अनु०) जी० व्युहलर, एस०बी०ई०, IV, XIV, आक्सफोर्ड,
१८७६—८२ ई०।

विष्णु धर्मसूत्र— कलकत्ता।

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र— (सम्पा०) गर्वे, कलकत्ता, १८८२—१९०२ ई०।

काठक श्रौतसूत्र—

वौधायन श्रौतसूत्र— (सम्पा०) डब्ल्यू० कलन्द, कलकत्ता, १९०४—२३ ई०।

वैखानस श्रौतसूत्र—

साखायन श्रौतसूत्र— (सम्पा०) वरदत्तसूत आनर्तिय एण्ड गोविन्द के भाष्य सहित द्वारा
ए० हिलब्रैन्डिट कलकत्ता, १८८६—८६ ई०।

स्मृति—ग्रन्थ

मनुस्मृति—

मेधातिथि के भाष्य सहित (सम्पा०) गगानाथ झा एशियाटिक सोसाइटी
बंगाल, कलकत्ता, १६३४ ई०।

(सम्पा०) वी०एन० मण्डलिक, बाम्बे १८८६ ई०।

(अनु०) जी० व्युहलर, एस० बी० ई०, XXV आक्सफोर्ड, १८८६ ई०।

याज्ञवल्क्य स्मृति— वीरमित्रोदय और मिताक्षरा भाष्य सहित चौखम्भा सस्कृत सीरीज
वाराणसी, वाराणसी, १६३० ई०।

(अनु०) जे० आर० घरपुरे, बाम्बे, १६३६ ई०।

महाकाव्य

रामायण—

१ बाल्मीकि—टी०आर० व्यासाचार्य, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १६०५,
१६११ ई०।

२ (अनु०) ग्रन्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर तृतीय संस्करण
१६६८ ई०।

३ पंडित पुस्तकालय, काशी

४ बाल्मीकि, (अंग्रेजी अनु०) राल्फ टी० एच० ग्रिफिथ बनारस,
१८६५ ई०।

५ (अंग्रेजी अनु०) एच०पी० शास्त्री, लन्दन (दो जिल्द)

महाभारत—

टी०आर० व्यासाचार्य, निर्णय सागर, प्रेस, बम्बई, १६०६ १६०७, १६०६,
१६११ ई०।

नीलकण्ठ के भाष्य सहित (सम्पा०) आर० किजवाडेकर पूना
१६२६-३३ ई०।

(अनु०) ग्रन्थ सहित, गीता प्रेस गोरखपुर (तृतीय संस्करण) १६६२ ई०

(अनु०) एम० एन० दत्त कलकत्ता, १८६५-१६०५ ई०।

पुराण

अग्नि पुराण-

आनन्दाश्रम संस्करण सीरीज, पूना १६०० ई०।

(अनु०) मन्मथनाथ दत्त कलकत्ता १६०१ ई०।

(सम्पा०) आर० मित्रा, बी० आई०, कलकत्ता, १८७३-१८-७६ ई०।

(सम्पा०) ए०एस०एस० पूना, १६०० ई०।

कालिका पुराण-

बगबसि संस्करण

कूर्म पुराण-

रामनगर, वाराणसी १६७२ ई०।

विवोलिथिका इण्डिका, (कलकत्ता) १८६० ई०।

(सम्पा०) एन० मुखोपाध्याय, बी०आई० कलकत्ता १८६० ई०।

(सम्पा०) एन्शियन्ट इण्डियन ट्रेडिसन एण्ड मिथोलाजी सीरीज वाराणसी,
१६८३ ई०।

गरुड पुराण-

(प्रका०) वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, १६०६ ई०।

(अनु०) एम०एन० दत्त, कलकत्ता १६०८ ई०।

(स०) रामशकर भट्टाचार्य, वाराणसी १६६४ ई०।

देवी भागवत पुराण- (सम्पा०) मेजर बी०डी० बसु, (अंग्रेजी अनु०) स्वामी विजयानन्द,

अलिस हरि प्रसन्ना चटर्जी, पाणिनि आफिस इलाहाबाद।

नारद पुराण-

वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, शक् १८४५।

पद्म पुराण-

आनन्दाश्रम प्रेस पूना, १८६५ ई०।-

वी०एन० माण्डलिक, ए०एस०एस० चार भाग, १८६३-६४ ई०

ब्रह्मपुराण—

आनन्दाश्रम प्रेस पूना १८६५ ई०।

स० जगदीश शास्त्री मोतीलाल बनारसी दास १६७३ ई०।

ब्रह्माण्ड पुराण—

वेकटेश्वर प्रेस सस्करण, बाम्बे, १६१३ ई०।

भविष्य पुराण—

वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, १६१० ई०।

खेमराज श्रीकृष्णदास, बाम्बे १६५६ ई०।

भविष्योत्तर पुराण—

भागवत पुराण—

वी०एल० पनसिकर, बाम्बे, १६१३ ई०।

(अनु०) एम०एन० दत्त, कलकत्ता १८६५ ई०।

पंडित पुस्तकालय, काशी (हिन्दी अनुवाद सहित)

गीता प्रेस, गोरखपुर सस्करण,

मत्स्यपुराण—

(अनु०) राम प्रसाद त्रिपाठी (हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एस० २००३)

आनन्दाश्रम सस्कृत सीरीज पूना, १६०७ मनसुख मोर सस्करण,
कलकत्ता

(सम्पा०) मेजर बी०डी० बसु, पाणिनी आफिस, इलाहाबाद, लक्ष्मीवेकटेश्वर
सस्करण, बाम्बे।

बगबसि सस्करण।

मार्कण्डेय पुराण—

(सम्पा०) श्री वेकटेश्वर प्रेस सस्करण, बम्बई, १६१० ई०।

(सम्पा०) के०एम० बनर्जी, बी० आई०, कलकत्ता, १८६२ ई०।

(अनु०) एफ०ई० पार्जिटर बी० आई०, कलकत्ता, १६०४ ई०।

वराह पुराण—

(सम्पा०) पी०एच० शास्त्री, बी०आई० कलकत्ता, १८६३ ई०।

विल्लयोथिका प्रेस, बम्बई १८८६ गीता प्रेस, गोरखपुर १६७६ ई०

वामन पुराण—

वेन्कटेश्वर प्रेस सस्करण, बम्बई

(अनु०) गीता प्रेस गोरखपुर, १९६७ ई०।

वायु पुराण—

एन्शियन्ट इण्डियन ट्रेडिसन एण्ड मिथोलाजी, भाग ३८ खण्ड ॥

वाराणसी १९८८ ई०।

(अनु० हिन्दी) राम प्रसाद त्रिपाठी हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग,
एस० २००७

वेकटेश्वर प्रेस मुम्बई

(सम्पा०) आर० मित्र, २ खण्ड, बी०आई०, कलकत्ता १८८०-८८ ई०

ए०एस०एस०पूना, १९०५ ई०।

विष्णु पुराण—

(प्रकाशन) वेकटेश्वर प्रेस बाम्बे, १८८६ ई०।

गीताप्रेस गोरखपुर १९६६ ई०।

(अनु०) एच०एच० विल्सन, कलकत्ता १९६१ ई०।

विष्णु धर्मोत्तर पुराण वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, १९१२ ई०।

नग पब्लिसर्स, (सम्पा०) प्रियबालाशाह, अहमदाबाद, १९६० ई०।

साम्बपुराण—

(प्रका०) वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८९६ ई०।

(अनु० हिन्दी) वी०सी० श्रीवास्तव, इलाहाबाद, १९७५ ई०।

स्कन्द पुराण—

नग पब्लिसर्स, देलही १९८६ ई०।

वेकटेश्वर प्रेस बाम्बे, १९१० ई०।

नवलकिशोर प्रकाशन (हिन्दी अनु० सहित), लखनऊ काशीखण्ड,
खण्ड—। सम्पूर्णानन्द सस्कृत यूनीवर्सिटी, वाराणसी, १९६१

सौरपुराण—

(सम्पा०) ओर (प्रका०), वी०जी० आप्टे, ए०एस०एस० पूना (द्वितीय
सस्करण) १९२४ ई०।

शिव पुराण—

वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई।

(अनु०) चार भागो मे, मोती लाल बनारसीदास १९७० ई०।

हरिवंश पुराण—

(सस्क०) आर० किजवाडेकर, पूना १९३६ ई०।

(अनु०) गीता प्रेस गोरखपुर, १९६७ ई०।

लखनऊ संस्करण

वेकटेश्वर प्रेस मुम्बई १८४७ ई०।

बौद्ध साहित्य

मिलिन्द पद्दो—

(अनु०) टी०डब्ल्यू रिजडेविड्स एल०वी०ई० आक्सफोर्ड
१८६०—६४ ई०।

प्राविधिक ग्रन्थ

अपराक—

याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज पूना,
१९०३—०४ ई०।

पतजलि—

महाभाष्य,

(सम्पा०) एफ० कीलहर्न, उवाल्फू, बाम्बे, १८६२—१९०६ ई०।

पाणिनी—

अष्टाध्यायी

(सस्क०) निर्णय सागर प्रेस बाम्बे, १९५५ ई०।

(सम्पा०) एस०सी०वसु, देलही, १९६२ ई०।

भट्टभुवनदेव—

अपराजितपृच्छा

मेरुतुग—

प्रबन्धचिन्तामणि, मुनि, जिन विजय

(अग्रेजी अनु०) सी०एच०टानी (हिन्दी अनु०) हजारी प्रसाद द्विवेदी,
१९३३ ई०।

यास्क-

निरुक्त

(सम्पा०) दुर्गाचार्य के भाष्य सहित (प्रका०) वी०के० रजवाडे, पूना,
१९२१-२६ ई०।

राजतरंगिणी-

कल्हण

(सम्पा०) दुर्गा प्रसाद बाम्बे, १८६२ ई०।

(अनु०) आर०एस० पण्डित, इलाहाबाद, १९३५ ई०।

वराहमिहिर-

बृहत्संहिता

(सम्पा०) एच० कर्न, बी० आई०, कलकत्ता, १८६५ ई०।

(अंग्रेजी अनु०) एच० कर्न, जे० आर० ए० एस०, १८७०-७५ ई०।

विशाखदत्त-

मुद्राराक्षस

ललित साहित्य

कुमार सभव-

कालिदास

१ आर०टी०एच० ग्रिफिथ (द्वितीय संस्करण) लन्दन, १८७६ ई०।

२ निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९२७ ई०।

सूर्य सतक-

मयूर

(प्रका०-अनु०) आर०एन० त्रिपाठी, चौखम्भा विद्याभवन, बनारस,
१९६४ ई०।

शिल्प शास्त्र

रूपमण्डन

शिल्प रत्न

आचारदिनकर—

काल निर्णय— बंगाल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता ।

कृत्यकल्पतरु— व्रतकाण्ड लक्ष्मीधर (सम्पा०) के०पी० अयकर, बडौदा ओरियन्टल
इन्स्टीच्यूट, १९५३ ई० ।
दानकाण्ड १९४१ ई० ।

कालविवेक— बिबोलिथिका इण्डिका, १९०५ ई० ।

चतुर्वर्गचिन्तामणि— हेमाद्रि, व्रतखण्ड, वोल्यू० १ तथा २ (सम्पा०) बिबोलिथिका इण्डिका
योगेश्वर भट्टाचार्य, कलकत्ता, १८७६ ई० ।
दानखण्ड—(सम्पा०) (प्रकाश०) प० भारत चन्द्र शिरोमणि (प्रकाश०)
एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, १८७३ ई० ।

धर्मसिन्धु— श्री काशीनाथ उपाध्याय, चौखम्मा विश्व भारती, वाराणसी ।

निर्णय सिन्धु— कमलाकर भट्ट, बाम्बे, निर्णय सागर प्रेस, १९४६ ई० ।

निर्वाण कलिका—

न्याय प्रदीप— केशव मिश्र कृत सुरेन्द्र लाल गोस्वामी सस्करण, बनारस १९०१ ई० ।

पुरुषार्थ चिन्तामणि— विष्णु भट्ट, चौखम्मा विश्वभारती प्रकाशन, वाराणसी ।

प्रतिष्ठा सार संग्रह—

भगवान् सूर्य— गीता प्रेस, गोरखपुर

वर्षाक्रिया कौमुदी— गोविन्दानन्द विरचित, चौखम्मा विश्वभारती प्रकाशन, वाराणसी ।

व्रतकमलाकार— कमलाकर भट्ट, मुद्रित नहीं है ।

व्रतराज— श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८७५ ई० ।

व्रतोद्यापन कौमुदी—चौखम्भा विश्व भारती प्रकाशन, वाराणसी।

व्रतकोश— जगन्नाथ शास्त्री, चौखम्भा ओरियन्टलिया वाराणसी, दिल्ली।

समय मयूख— नीलकण्ठ, चौखम्भा विश्व भारती, वाराणसी।

स्मृति कौस्तुभ— अनन्तदेव, निर्णय सागर प्रेस, बाम्बे १९०६ ई०।

विदेशी विवरण

इलियट तथा डाउसन— इट्स ओन हिस्टोरियन्स, इलाहाबाद, १९६४ ई०।

(अनु०) हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स,
८ भाग, लन्दन, १८६६-७७।

बील, एस०— (अनु०) सि०यु० कि० बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आव दी वेस्टर्न वर्ल्ड, २ भाग
लन्दन, १९०६ ई०।

दी लाइफ आफ ह्वेनसाग द्वारा एस० ही-ली।

वार्ट्स टी०— युवानच्वाग (ह्वेनसाग की भारत यात्रा पर)
(सम्पा०) टी० डब्ल्यू रिजडेविड्स तथा डब्ल्यू बुशेल २ भाग, लन्दन
१९०४-१९०५ ई०।

पुरातात्विक साक्ष्य

(मूलसाधन-२)

अभिलेख

- १ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १ से नवीनतम) डिपार्टमेन्ट आफ आर्कैलाजी न्यू देलही (ओटकमण्ड)
- २ कार्पस इन्सक्रिप्शनम् इण्डिकेरम्, वाल्यू-३ (गुप्त शासको के लेख) सम्पा० जे० एफ० प्लीट, लन्दन, १८८८ ई०।
- ३ हिस्टारिकल इन्सक्रिप्शन्स आफ गुजरात, (सम्पा०) जी०-वी० आचार्य २ वाल्यू० बाम्बे, १९३३-३५ ई०।
- ४ खोह कापर प्लेट इन्सक्रिप्शन आफ महाराज सर्वनाथ
- ५ इन्सक्रिप्शन्स आफ बगाल वाल्यू० ११ राजशाही, १९२६ (सम्पा०) मजुमदार, एन०जी०।
- ६ कार्पस इन्सक्रिप्शन्स इण्डिकारम्, वाल्यू० १४ ओटकमण्ड, १९५५ (सम्पा०) मिराशी, वी०वी०।
- ७ सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स बियरिंग आन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेसन, वाल्यू०१ यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता १९४२ ई०। (सम्पा०) सरकार डी०सी०।
- ८ मन्दसोर ताम्रपत्र।
- ९ सोनपत्र-ताम्रपत्र।

सिक्के

एलन, जे०

कैटलाग आफ इण्डियन क्वाइन्स इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इण्डिया, लन्दन, १९३६ ई०।

कनिधम, ए०

क्वाइन्स आफ एन्शियन्ट इण्डिया वाराणसी, १६६२ ई०।

गार्डनर, पी०

ब्रिटिश म्यूजियम कैटलाग आफ क्वाइन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स
आफ इण्डिया,

साकलिया, एच०डी

श्री न्यू स्पेसीमेन्स आफ रेयर वेराइटी ऑफ एरण—उज्जैन क्वाइन्स

स्मिथ वी०ए०

कैटलाग आफ क्वाइन्स इन दी इण्डियन म्यूजियम वाल्यू—I

प्रतिमाये—स्मारक

दी कैटलाग ऑफ दी ब्राह्मनिकल इमेजेज इन मथुरा आर्ट लखनऊ, १६५१ ई०,
वी०एस० अग्रवाल।

ए शार्ट गाइड बुक टू दी आर्केलाजिकल सेक्शन आफ दी प्राविन्शियल म्यूजियम,
लखनऊ, इलाहाबाद, १६४० ई०, वी०एस० अग्रवाल।

एन्शियन्ट मोनुमेन्टस् आफ कश्मीर, लन्दन, १६३३ ई०। कक, आर०सी०।

मथुरा म्यूजियम कैटलाग, (वोगेल, जे० पीएच०)

ल स्कल्पचर डे मथुरा पेरिस, १६३० ई० (वोगेल जे० पी एच०)

आर्केलाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स

आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया एन्थुअल रिपोर्ट, देलही।

इण्डियन आर्केलाजी, ए रिवीव

मेमवार आफ आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया

प्रोग्रेस रिपोर्ट, आर्केलाजिकल

आर्केलाजी आफ गुजरात, बाम्बे, १६४८ ई० (साकलिया, एच०डी०)

इनसाइक्लोपीडिया

फर्म वी०—

एन इन साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन, न्यूयार्क, १९४५ ई०।

हेस्टिंग्स, जे०—

इन साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, वाल्यू० I-XIII, न्यूयार्क,
१९०८ ई०।

लेख

अग्रवाल, वी०एस०—

दी गुप्त आर्ट जे०यू०पी०एच०एस० XVIII, 1945 ई०।

चौधरी, एन०—

मैन इन इण्डिया, वाल्यू० XXI, 1941 ई०।

दासगुप्त, पी०सी०—

टेराकोटा फ्राम चन्द्रकेतुगढ,—ललित कला न० ६, अक्टूबर १९५१ ई०।

बनर्जी, जे० एन०

सूर्य इन ब्राह्मनिकल आर्ट आई०ए०, ५४, १९२५ ई०।

बाजपेयी के०डी०

समन्थू मथुरा फाइनडस' जे०यू०पी०एच०एस० १९४८ ई०।

भरुचा शिलू

दी सन—टेम्पिल एट मोढेरा, मार्ग, वाल्यू० V न० १

मित्र के०

'स्वस्तिक' ए० आई० ओ०सी० VI

मिराशी वी०वी०

श्री मोस्ट फेमस टेम्पिल्स आफ दी सन-पुराण वाल्यू VIII, 1966 ई०।

राय एस०एन०

अली पौराणिक एकाउन्ट आफ सन एण्ड सोलर कल्ट ए०यू० एस०, १९६३ ई०।

वसु, एन०एन०

आर्केलाजिकल सर्वे आफ मयूरभज, वाल्यू I मयूरभज स्टेट, १९११ ई०।

सूर, ए०के०

प्री-आर्यन् एलीमेन्ट्स इन इण्डियन कल्चर कलकत्ता रिवीव दिसम्बर,
१९३२ ई०।

श्रीवास्तव, वी० सी०

१ पौराणिक रिकार्डस आन दी सन वर्शिप' पुराण, वाल्यू IX वाराणसी।

२ दी सन-कल्ट एज रिवील्ड वाय दी गुप्त एण्ड पोस्ट-गुप्त इन्सक्रिप्सन्स,
भारतीय विद्याभवन बाम्बे, वाल्यू XXVII न० १-४

३ 'दी रिलीजियस स्टडी आफ ए सिम्बल आन एन अवन्ति काइन्स, बी० एच०यू०
१९६६ ई०।

४ एन्टीक्यूटी आफ मगस इन एन्शियन्ट इण्डिया प्रोसीडिंग्स आफ इण्डियन
हिस्ट्री कागेस भागलपुर १९६६ ई०

५ मगस-दी ईरानी प्रिस्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया' कलकत्ता

६ सम एस्पेक्ट आफ सनवर्शिप इन दी गुप्त ऐज इलाहाबाद, १९७० ई०।

आधुनिक ग्रन्थ

अग्रवाल, वी०एस०

१ भारतीय कला, वाल्यू० I वाराणसी १९६६ ई०

२ गुप्त आर्ट, लखनऊ, १९४७ ई०।

३ वामन पुराण—ए स्टडी, वाराणसी, १९६४ ई०।

अल्तेकर, ए०एस०

राष्ट्रकूट्स एण्ड देयर टाइम्स, पूना, १९३४ ई०।

अवस्थी, आर०ए०

खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा १९६७ ई०।

अवस्थी, ए०बी०एल

स्टडीज इन स्कन्द पुराण, भाग II कैलाश प्रकाशन लखनऊ १९७८ ई०।

अल्विन, एफ०आर०

पिकलिहल एक्सक्वेशन्स

ओझा, जी० एस०

हिस्ट्री आफ राजपूताना, १९२७ ई०।

जोधपुर राज्य का इतिहास, १९३८ ई०।

ओल्घम, सी०एफ०

दी सन एण्ड दी सरपेन्ट

ओल्डेनबर्ग, एच०

डाय रिलीजन डेस वेद, बर्लिन, १८६४ ई०।

उपाध्याय, वी०

सोशिओ-रिलीजियस कन्डीशन आफ नार्थ इण्डिया (७००-१२०० ई०) बनारस,
१९६४ ई०।

एलचिन, वी० तथा आर०

दी वर्थ आफ इण्डियन सिविलाइजेशन पेगुइन बुक्स १९६८ ई०।

करवेलकर

अथर्ववेद एण्ड आयुर्वेद

कृष्णदेव

टेम्पिल्स ऑफ नार्थ इण्डिया, दिल्ली, १९६६ ई०।

काणे, पी०वी०

हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र पूना, वाल्यू० ३३, १९३० ५३ ई०।

उत्तररामचरित

कजेन्स, एच०

एन्शियन्ट टेम्पिल्स आफ ऐहोल,

सोमनाथ

करमरकर, ए०पी०

दी रिलीजन्स आफ इण्डिया, लन्दन, १९५० ई०।

कीथ, ए०जी०

दी रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ दी वेद एण्ड उपनिषदस, २ वाल्यू०, १९२५ ई०।

कुमण्ट, फ्रैंक

दी मिस्टरीज आफ मिथ्र, न्यूयार्क, १९५६ ई०।

कुमारस्वामी, ए०के०

हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेसिएन आर्ट, न्यूयार्क १९६५ ई०।

फोरडेज इन उडीसा

क्रुक, डॉ० डब्ल्यू

रिलीजन एण्ड फाकलोर आफ नार्दन इण्डिया, लन्दन १९२६ ई०।

क्रेमिश स्टेला दी हिन्दू टेम्पिल २ वाल्यू० कलकत्ता १९४६ ई०।

खरे, अवध बिहारी

वाराणसी के उत्तरमध्यकालीन देवालय स्थापत्य, का०हि०वि०वि० १९८८ ई०।

गिरि, कमल

काशी मे द्वादशादित्य

गिरि, कमल एव तिवारी, मारुतिनन्दन

सिम्बालिक रिप्रजेन्टेशन्स ऑफ सन इन वाराणसी
गुप्ता, जे०; प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, दिल्ली, १९६७ ई०।
गुप्ता, पी०एल०

काइन्स, देलही, १९६६ ई०।

गुप्ता, आर०एस०

दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ ऐहोल बाम्बे, १९६७ ई०।

गोन्डा, जे०

एसपेक्टस आफ अर्ली विष्णुज्म १९५४ ई०

घाटे, वी०एस०

लेक्चर्स आन ऋग्वेद, पूना १९५६ ई०।

गारडन, डी० एच०

दी प्री-हिस्टोरिक बैकग्राउण्ड आफ दी इण्डियन कल्चर बाम्बे १९५८ ई०।

चक्रवर्ती, सी०

दी तन्त्राज स्टडीज आन देयर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, कलकत्ता, १९६३ ई०।

चट्टोपाध्याय, कै०सी०

स्टडीज इन दी इण्डो इरानियन रिलीजन एण्ड लिटरेचर, भाग-I भारती विद्या
प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९७६ ई०।

चन्द्र, मोती

काशी का इतिहास, वाराणसी १९८५ ई०।

चन्द्र प्रमोद

स्टोन स्कल्पचर्स इन दी इलाहाबाद म्यूजियम,

जग, राबर्ट

ब्राइटर दैन ए थाउजेन्ड सन्स

जयराजभाय, आर०ए०

फारेन इन्फ्लुएन्स इन एन्शियन्ट इण्डिया, बम्बई १९६२ ई०।

जरस्ट्रोव, एम०

रिलीजन आफ बेबीलोनिया एण्ड असीरिया

जिम्मेर, एच०

दी आर्ट आफ इण्डियन एशिया, न्यूयार्क १९५५ ई०।

बर्जेस, जे० एव कजेन्स, एच०

दी आर्किटेक्चरल ऐन्टिक्विटीज आफ नार्दन गुजरात, लन्दन, १९०३ ई०।

थामस, ई० बी०

इण्डियन स्वस्तिक एण्ड इट्स वेस्टर्न काउण्टर पार्ट

दत्त ए० एन०

ए फ्यू प्री-हिस्टोरिक रिलीफ एण्ड दी राक पेटिग्स आफ दी सिगापुर, रामगढ़
स्टेट, इण्डिया।

दास, ए०सी०

ऋग्वेदिक इण्डिया, वाल्यू० । कलकत्ता १९२१ ई० ।

दिवाकर, आर०आर०

बिहार थू दी एजेज, ओरियन्ट लागमनस कलकत्ता १९५६ ई०

देव, के०

एन्शियन्ट इण्डिया

नारायण, जगदीश

काशी रहस्यम्, वाराणसी, १९८४ ई० ।

पायर्स, एडवर्ड ए०

दी मौखरीज

पाण्डेय, चन्द्रदेव

साम्ब पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद, १९८६ ई० ।

पाण्डेय, राजबली

हिन्दू संस्कार, वाराणसी १९४६ ई० ।

पाण्डेय, एल०पी०

सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया दिल्ली, १९७१ ई० ।

पिगट, एस०

क्रोनोलाजी आफ प्री-हिस्टोरिक नार्दन इण्डिया, लन्दन १९६१ ई० ।

पुरी, बी० एन०

इण्डिया इन दी टाइम आफ पतन्जलि, बाग्बे, १९५७ ई० ।

पुसाल्कर, ए०डी०

दी ग्लोरिज दैट वाज दी गुर्जर देश

दी डिवानिटीज इन दी इण्डस वैली

प्रकाश, विद्या

खजुराहो, बाम्बे १९६७ ई०

प्रेच, जे०सी०

आर्ट आफ दी पाल इम्पायर आफ बगाल, आक्सफोर्ड, १९२८ ई०

प्रसाद, दुर्गा

क्लासीफिकेशन एण्ड सिगनीफिकेन्स आफ दी सिम्बल्स आन दी सिल्वर पचमार्कड

काइन्स आफ एन्शियन्ट इण्डिया जे ए एस बी १९३४ ई०)

फर्गुसन, जे०

हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, देलही, १९६७ ई०।

जैन आर्किटेक्चर

फर्नेल, एल०आर०

ग्रीस एण्ड बेबीलोन १९११ ई०।

फाउचर, एम० अलफ्रेड

बिगिन्स आफ बुद्धिस्ट आर्ट

बनर्जी, जे० एन०

डिवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, कलकत्ता, १९५६ ई०।

बनर्जी, आर०डी०

दी टेम्पिल आफ शिव एट भूमरा (Masi, 25), ईस्टर्न स्कूल आफ मिडिवल स्कल्पचर

बर्गेस, जे०

रिपोर्ट आन एन्टीक्यूटीज आफ काठियावाड एण्ड सोराष्ट्र, लन्दन १८७६ ई०।

आर्किटेक्चरल एन्टीक्यूटीज आफ वेस्टर्न इण्डिया।

वर्डवुड, जी०

ओल्ड रिकार्डस आफ इण्डियन आफिस

बरुआ, बी० एम०

ए हिस्ट्री आफ प्री-बुद्धिस्टिक इण्डियन फिलोसफी, कलकत्ता, १९२१ ई०।

बर्थ, ए०

दी रिलीजन्स आफ इण्डिया लन्दन १८८२ ई०।

बाशम, ए०एल०

दी वान्डर दैट वाज इण्डिया लन्दन १९५६ ई०।

ब्राउन, पी०

इण्डियन आर्किटेक्चर, बाम्बे, १९६५ ई०।

बील, सैमुअल

बुद्धिस्ट रिकार्डस आफ दी वेस्टर्न वर्ड, २ भाग लन्दन १९०६ ई०।

बूमफील्ड, एम०

दी अथर्ववेद, स्ट्रस्बर्ग, १८६६ ई०।

बैरगैगन, एबेल

वैदिक रिलीजन एकाडिग टू हिम्स आफ ऋग्वेद

ब्रेस्टेड, जे० एस०

डिवलपमेन्ट आफ रिलीजन एण्ड थाट इन एन्शियन्ट इजिप्ट, न्यूयार्क १९५६ ई०।

भट्टसलि, एन०के०

आइकनोग्राफी आफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मनिकल स्कल्पचर्स इन दी दक्क म्युजियम,

भण्डारकर, डी० आर०

फारेन एलीमेन्ट्स इन इण्डियन पापुलेशन,

भण्डारकर, आर०जी०

वैष्णविज्म, शेविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स, वाराणसी, १९६५ ई०

मजुमदार, ए०के०

चालुक्याज आफ गुजरात, बाम्बे १९५६

मजुमदार, आर०सी०

हिन्दू कालोनीज इन दी फार ईस्ट, कलकत्ता १९६३ ई०।

दी एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, बाम्बे १९५१ ई०।

दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज, बाम्बे, १९५५ ई०।

हिस्ट्री आफ बेगाल वाल्यू० ३ दक्क १९४३ ई०।

मार्जिनर, जे०

दी गाड्स आफ प्री-हिस्टोरिक मेन, लन्दन १९५६ ई०।

मार्शल,सर जान

मोहनजोदडो एण्ड दी इण्डस सिविलाइजेसन, लन्दन १९३१ ई०।

मित्र, आर०एल०

एन्टीक्वीटीज आफ उडीसा २ वाल्यू०, कलकत्ता १८७५-८० ई०।

मिराशी, वी०वी०

आइडेन्टीफिकेशन आफ कालप्रिय, स्टडीज इन इण्डोलाजी, २ वाल्यू० देहली,

१९७५ ई०।

मुकर्जी, आर० के०

अशोक, लन्दन १९२८ ई०।

मेहता, आर०डी०

अर्ली इण्डियन रिलीजियस थाट, लन्दन, १९५६ ई०।

मैकडोनल, ए०ए०

वैदिक माइथालाजी वाराणसी, १९६३ ई०।

मैकडोलन, ए०ए०

वैदिक इण्डेक्स आफ नेम्स एण्ड स्वजेक्सट्स, वाराणसी, १९५८ ई०।

एण्ड कीथ, ए०बी०

मैकनिकोल, एन०

इण्डियन थीज्म, लन्दन, १९१५ ई०।

मैके, ई० जे० एच०

दी इण्डस सिविलाइजेशन लन्दन १९३५ ई०।

मैकेन्जी, डा० ए०

क्रीट एण्ड प्री-हेलेनिक यूरोप

मैन इन इण्डिया

रायचौधरी, एच० सी०

पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शियन्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९५० ई०।

स्टडीज इन इण्डियन एन्टीक्यूटीज, कलकत्ता, १९३२ ई०।

मैटेरिअलस फार दी स्टडी आफ दी अर्ली हिस्ट्री आफ दी वैष्णव सेक्ट्स कलकत्ता,
१९२० ई०।

रे, एस०सी०

डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नार्दन इण्डिया २ वाल्यू०, कलकत्ता, १९३१, १९३६ ई०।

रे, एस०सी०

अर्ली हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ कश्मीर कलकत्ता १९५७ ई०।

राय, एस०एन०

पौराणिक धर्म एव समाज, इलाहाबाद, १९६८ ई०।

राव, गोपीनाथ टी०

एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइकनोग्राफी (वाल्यू I एण्ड I)

रोनाल्ड, बी०

दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इण्डिया लन्दन, १९५३ ई०।

लाल, कनवर

मिराकल आफ कोणार्क, देलही, १९६७ ई०।

वर्मा, परिपूर्णानन्द

प्रतीकशास्त्र

वाट्स एम०एस०

एक्सक्वेसनस् एट हडप्पा

विन्टरनिट्स, एम०

ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, (अनु०)

श्रीमति एस० केतकर, वाल्यू० I, II, 1927, 1933 ई०।

विल्सन, एच० एच०

रिलीजियस सेक्ट्स आफ दी हिन्दूज, कलकत्ता १९५८ ई०।

हवीलर, आई० ई० एम०

हडप्पा

शर्मा, दशरथ

रिलीजिअस फेयर एण्ड फेस्टिवल्स आफ असम, जर्नल आफ असम रिसर्च सोसायटी,

वाल्फू० XVIII, 1968, कामरूप अनुसंधान समिति।

अर्ली चौहान डायनेस्टीज देहली १९५६ ई०।

राजस्थान थू दी एजेज वाल्फू० I वीकानेर, १९६६ ई०।

शर्मा, बी० एन०

रेवन्त इन लिटरेचर एण्ड आर्ट अक १३, भाग-२

शर्मा, सविता

अर्ली इण्डियन सिम्बल्स न्युमिस्मेटिक इवीडेन्स, देहली, १९६० ई०।

शर्मा, ए० लाल

व्रतोत्सव चन्द्रिका, बनारस, १९८० ई०।

शास्त्री, अजय मित्र

इण्डिया एज सीन इन दी बृहत्सहिता आफ वराहमिहिर, वाराणसी, १९६६ ई०।

शास्त्री, एच० के०

साउथ इण्डियन इमजेज आफ गाड्स एण्ड गाडेज, मद्रास, १९१६ ई०।

शिवराममूर्ति, सी०

इण्डियन स्कल्पचर, न्यू देलही, १९६१ ई०।

शुक्ल, डॉ० विमलचन्द्र

भारतीय कला के विविध आयाम, इलाहाबाद, १९६७ ई०।

शेन्डे, एन०जे०

दी रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ दी अथर्ववेद, पूना, १९५२ ई०।

सकलानी ने पैनुली, गीता

द्वादशादित्य इन लिटरेचर, रिलीजन एण्ड आर्ट, का०हि०वि०वि०, १९६१ ई०।

सखाऊ

अलबरुनी, ज इण्डिया

सरस्वती, एस०के०

अर्ली स्कल्पचर आफ बगाल, सम्बोधि, १९६२ ई०।

ए सर्वे आफ इण्डियन स्कल्पचर कलकत्ता, १९५७ ई०।

दी स्ट्रगल फार इम्पायर

सरस्वती, शिवानन्द

काशी मुक्ति निर्णय और काशी का इतिहास, वाराणसी, १९६८ ई०।

सहाय, भगवन्त

आइकनोग्राफी आफ माइनर हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट डीटीज, दिल्ली, १९७५ ई०।

स्टर्लिंग, ए०

एन एकाउण्ट स्टेटीस्टीकल एण्ड हिस्टोरिकल आफ उडीसा प्रापर

स्वामी सकरानन्द

दी त्रिग्वैदिक कल्चर आफ दी प्री हिस्टोरिक इण्डस

साहनी, दयाराम

गाइड टू दी बुद्धिस्ट रूइन्स एट सारनाथ

सिंह, विन्धेश्वरी प्रसाद

भारतीय कला को बिहार की देन पटना १९५८ ई०।

सिन्हा, बी०सी०

हिन्दुइज्म एण्ड सिम्बलवर्शिप

स्मिथ, वी०ए०

हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, १९३०, II सस्करण, आक्सफोर्ड

सुकुल, प० कुबेरनाथ

वाराणसी वैभव, पटना।

हजरा, आर०सी०

स्टडीज इन दी उपपुराणस, वाल्यू० । कलकत्ता, १९५८ ई०।

स्टडीज इन दी पुराणिक रिकार्डस आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, दक्क,
१९४० ई०।

हरवने, वी०एस०

मार्तण्ड दी क्रानिग फेस एन्शियेन्ट कश्मीर आर्किटेक्चर, कश्मीर

हापकिन्स, ई० डब्ल्यू

दी रिलीजन्स आफ इण्डिया, बोस्टन, १८९५ ई०।

ग्रेट एपिक्स आफ इण्डिया, कलकत्ता, १९६६ ई०।

हावेल, ई० बी०

दी आइडिएलस आफ इण्डियन आर्ट

हीरा लाल

त्रिमूर्तिज इन बुन्देलखण्ड

हैवेल, ई० बी०

ए हैण्ड बुक आफ इण्डियन आर्ट

हटर, डब्ल्यू डब्ल्यू

ए हिस्ट्री आफ उडीसा, वाल्यू । कलकत्ता १९५६ ई० ।

त्रिपाठी, जी०सी०

ऋग्वैदिक देवताओं का उद्भव एवं विकास,

त्रिपाठी, माया प्रसाद

डिवलपमेन्ट आफ जियोगरफिक नालेज इन एन्शियन्ट इण्डिया

तिवारी, मारुतिनन्दन और गिरि, कमल

मध्यकालीन भारतीय प्रतिमालक्षण वाराणसी १९६७ ई० ।

श्रीवास्तव, ए०एल०

भारतीय कला प्रतीक, इलाहाबाद, १९८६ ई० ।

श्रीवास्तव, बुज भूषण

प्राचीन भारतीय प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्तिकला इलाहाबाद १९६८ ई० ।

श्रीवास्तव, एम०सी०पी०

मदर गाडेज इन इण्डियन आर्ट, आर्केलाजी एण्ड लिटरेचर, देलही

श्रीवास्तव वी०सी०

(अनु०) साम्बपुराण इलाहाबाद, १९७५ ई० ।

सनवर्शिप इन एन्शियन्ट इण्डिया, इलाहाबाद, १९७२ ई० ।

जर्नलस्

इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली

जर्नल आफ दी अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी

जर्नल आफ बिहार रिसर्च सोसायटी पटना

जर्नल आफ यू०पी० हिस्टोरिकल सोसायटी

जर्नल आफ दी ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बडोदा

जर्नल आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज हिस्टोरिकल सोसायटी

जर्नलस् आफ इण्डियन सोसायटी, लेटर्स कलकत्ता ।

जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया

जर्नल आफ दी इण्डियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट, कलकत्ता

जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन

जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड

जर्नल आफ डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स, यूनीवर्सिटी आफ कलकत्ता,

जर्नल आफ एन्शियन्ट इण्डियन हिस्ट्री

नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल आफ इण्डिया, ४१(१), १९६५ ई० ।

प्रोसिडिंग्स आफ एसियाटिक सोसायटी आफ बंगाल

प्रोसिडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस

न्यू इण्डियन एन्टीक्वरी

ललित कला,

म्यूजियम

इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता ।

मथुरा म्यूजियम, मथुरा ।

पजाब म्यूजियम, पजाब ।

